

من أسرار
التعبير
في القرآن

صَفَاءُ الصَّلَاةِ

تأليف

الدكتور عبد الفتاح لاشين

طبعة ١٤٠٣ ١٩٨٣ هـ الرياض

إجازة المكيح للنسج

مفرد الطبع والنشر محفوظة للناس

لا يجوز استنساخ أى جزء
من هذا الكتاب أو
اختزانه بأى وسيلة
الاباذن خطى من الناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة :

فقد أصدرنا الكتاب الأول من سلسلة « من أسرار التعبير في القرآن » وقد تولت إصداره ونشره دار عكاظ بالملكة العربية السعودية ، وقد كان هذا الكتاب خاصا بما أودعه الله تعالى في حروف القرآن من أسرار ، وما تضمنته من لطائف .

وكانت الكلمة القرآنية المكونة من تلك الحروف ، لذيذة السماع على مُسْتَقْبِلِهَا ، طيبة المجرى على اللسان ، معتدلة في الوزن ، نازلة على أحسن هيئة في الإيقاع ، شديدة البعث لما تضمنته من المعاني المرادة ، هذا في حروف المباني .

أما حروف المعاني فقد كان استعمالها في التعبير القرآني على قدر الضرورة ، ووفق الحاجة ، فلم يَزِدْ فيها زيادة ترهق السمع ، أو تشعر السامع بالملل ، وإنما كان كل حرف في موضعه بحيث لا يمكن أن يستغنى عنه ، أو يستبدل به غيره .

وكان من نتيجة ذلك أن جاءت الكلمة المؤلفة من هذه الحروف ، خفيفة على السمع ، سهلة في النطق ، عذبة على الأسلات ، تدل على المعنى المراد بيسر وسهولة .

وقد أجهد العلماء أنفسهم في بيان مقاييس الجمال في الكلمة ، فاشتروا أن تكون خالية من : تنافر الكلمة ، ومن مخالفة أوضاع

اللغة ، ومن الغرابة ، وهذه الشروط هى عوامل مساعدة لمن وهبه الله فقه اللغة ، وسر العربية ، وهذه الضوابط تصقل هذه الموهبة حتى تأتى باللفظ البليغ الذى يعجب ويغرب .

والحقيقة أن تذوق الكلمة العذبة ووضعها فى أى تعبير جميل ، أو أسلوب أخاذ ، هو فطرة فى النفوس ، يشعر به كل صاحب ذوق سليم ، ونظر مستقيم ، وهو عمل يميل إليه السمع ، ويألفه الطبع ، ألا ترى الإنسان يطرب إلى صوت البلبل ، وينفر من صوت الغراب ، وكلاهما صوت ، فأصوات الكلمات تجرى فى السمع مجرى الطعام فى الحلق .

ولهذا كان التعبير القرآنى حدث فريد لم يسبق إليه ، ولن يلحقه أحد ، لأن أصحاب هذه الأذواق بشر ، وفرق بين صنع البشر ، وصنع الله الذى أتقن كل شئ ، وهو خبير بما يصنعون .

ولذلك عندما زعمت الأعراب الإيمان ، فقالوا : [آمنا] ، أراد الله سبحانه : أن يردهم إلى التعبير الصحيح ، ويرشدهم إلى الكلمة التى تعبر تماما عما فى داخل نفوسهم ، فقال تعالى :

﴿ قُلْ : لَمْ يُؤْمِنُوا ، وَلَكِنْ قُولُوا : اسْلَمْنَا ، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ .

فقد نبه القرآن الكريم الأعراب أن يلتزموا الدقة فى التعبير ، فيقولوا : [أسلمنا] بدلا من [آمنا] حتى لا تضل المعانى بين الاحتمالات ، وتتوه الأغراض والمقاصد فى الأفهام .

وقد تناولنا فى هذا الجزء مدى عناية القرآن الكريم باللفظة المستعملة فيه ، فكانت الكلمة فى جُمْلِهِ بمنزلة الفريدة من حَبِّ الْعِقْد ، فلا يقع

مثلها لمخلوق ، ولا يستطيع أحد الإتيان بمثلها ، ولا يكاد ذو ذوق سليم ، وذهن مستقيم يفتن إلى شبهها ، وإذا سقطت . هذه الكلمة من الكلام ، عَزَّ على الفصحاء سقوطها .

واللفظة قد تكون فصيحة مستعملة في كل أحوالها : في الأفراد ، والجمع ، والتذكير والتأنيث ، والإظهار والإضمار ، وغير ذلك من الاستعمال ، وهو الأكثر في السنة العرب ، كلفظ : الدينار ، والفرس ، والإنسان ، وغير ذلك من الألفاظ العربية .

وقد تكون الكلمة أحوالها مختلفة بالإضافة إلى استعمالاتها ، فتارة يقبح استعمالها مفردة ، ولا يقبح استعمالها مجموعة ، وقد يقبح استعمالها مجموعة ، ولا يقبح استعمالها مفردة ، وقد يفضل استعمالها نكرة ، ويكره استعمالها معرفة ، والعكس .

وقد كان القرآن الكريم دقيقا في اختيار ألفاظه ، وانتقاء كلماته ، فإذا اختار اللفظ معرفة ، كان ذلك لسبب ، وإذا انتقاه نكرة ، كان ذلك لغرض ، كذلك إذا كان اللفظ مفردا ، كان ذلك لمقتضى يطلبه ، وإذا كان مجموعا كان لحال يناسبه ، وقد يختار الكلمة ، ويهمل مرادفها ، الذى يشترك معها فى بعض الدلالة ، وقد يفضل كلمة على أخرى ، والكلمتان - ظاهرا - بمعنى واحد ، وربما يتخفى فى التعبير المحسن اللفظى ، والجمال البديعى - على قدره وحسنه - لغرض أسمى - وهو الحسن المعنوى - وكل ذلك لغرض يرمى إليه فى التعبير ، وهكذا دائما : لكل مقام مقال ، فى التعبير القرآنى .

ونقدم هذا الجزء الثاني من تلك السلسلة «من أسرار التعبير في القرآن»
آملين أن ينفع الله به ، وأن يلمس شغاف قلوب قارئيه ، كما لمس قلوب
سامعيه ، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه ،
وآلا يحرمنا أجره ، فهو السميع المجيب .

المؤلف

كلمات القرآن وحسن اختيارها

براعة أهل الصناعة في تخير الكلمة :

اجتهد أهل الصناعة في اللغة العربية ، فبدلوا جهدهم ، لاختيار الحسن من الألفاظ ، فاستعملوه ، وأنفوا من القبيح فتجاوزوه ، وليس هناك دستور مكتوب ، أو قانون محكم ، لإحكام هذا الاختيار ، والإتيان بها على غاية من الضبط ، وقدر من الإحكام ، وإنما استحسان الألفاظ واستهجانها يعود إلى الحس ، ويرجع إلى الذوق^(١) - كما كان الأمر في الحروف - فالصوت قياس الحسن والقبح ، فما استلذه السمع منها فهو الحسن ، وما نفر منها فهو القبيح .

يقول ابن الأثير^(٢) : « ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلب ، ويميل إليه ، ويكره صوت الغراب ، وينفر منه ؟ والألفاظ على هذا المجرى ، فلفظ [المزنه] أو [الديمة] حسنة . يستلذها السمع ، ومألوفة الاستعمال ، فهي فصيحَةٌ ، ولفظة [البُعاق] يكرهها السمع ، وهي نادرة الاستعمال ، مع أن الألفاظ الثلاثة من صفات المطر . » ومن يبلغُ به جهله إلى ألاَّ يفرِّقَ بين لفظة [الغُصن] ولفظة [العُسلوج] . وبين لفظة [المدامية] ولفظة [الإسْفَنط] ، وبين لفظة [السيف] ولفظة [الخنْشَلِيل] ، وبين لفظة [الأسد] ولفظة [الفدوكس] ، فلا ينبغي

(١) الذوق : هو استعداد خاص يهيء ، صاحبه لتقدير الجمال في التعبير والاستمتاع به ، ومحركاته بقدر ما يستطيع في أقواله وأعماله .

(٢) المثل السائر ج ١/ ١١٥ ، ٢١٩ ، ٢٢١ .

أن يخاطبَ بخطاب ، ولا يُجَآوَبَ بجواب ، بل يُتْرَكُ وشأنه ، كما قيل :
[اتركوا الجاهل بجهله ولو ألقى الجعْر^(١) في رَحْله] .

ومن له أدنى بصيرة يَعْلَمُ أن للألفاظ في الأذنِ نعمةً لذيذةً كنغمةِ
أوتار ، وصوتاً منكراً كصوتِ حمار ، وأن لها في الفم أيضاً حلاوةً
كحلاوة العسل ، ومرارةً كمرارة الخنظل ، وهي على ذلك تجرى مجرى
النغماتِ والطعومِ .

فالأداء القرآنيُّ يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولاتٍ ضخمةٍ في حيزٍ
يستحيلُ على البشر أن يُعبِّروا فيه عن مثل هذه الأغراض ، وذلك بأوسع
مدلول ، وأدقَّ تعبير ، مع التناسق العجيب بين العبارة والمدلول .

يقول تعالى في وصفِ خروجِ القطرِ من السحاب :

﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ [النور ٤٣] . ويقول امرؤ القيسِ
في هذا المعنى :

* فَأَلْقَى بِصَحْرَاءِ الْعَيْطِ بَعَاعَهُ *

فتأمل ما بين [الودق] و [البعاع] ، فاختصاصُ [الودق] بالركة
واللطافة ، و [البعاع] بالغلظ والبشاعة ، دلالةٌ ظاهرةٌ على أن الفصاحةَ
راجعةٌ إلى اللفظ ، لأجل دلالاته على معناه^(٢) .

وكان هذا هو الأصل في ذوق العربي حين يسمعُ وينقُدُ ، وهو ما
تعارف عليه أهلُ البلاغةِ ، وصناعةُ الكلام ، سمع ابن هرمة رجلاً يُنشدُ
قوله :

(١) الجعْر: ما ييس من العذر في الجعر وهو الدبر
(٢) الطراز ج ١/ ١٣١ .

بِاللَّهِ رَبِّكَ إِنَّ دَخَلْتَ فَقُلْ لَهَا هذا ابنُ هَرْمَةَ (قائماً) بالباب
فقال له ابنُ هَرْمَةَ : لم أقل [قائماً] ، أكنتُ أتصدق ؟ فقال
الرجل : [قاعداً] فقال ابنُ هَرْمَةَ : أكنتُ أبول ؟ قال الرجل : فماذا
قال ؟ قال ابنُ هَرْمَةَ : [واقفاً] ، وليتك علمت ما بين هذين من قَدَرِ
اللفظ والمعنى .

ففرقُ بين [القيامِ] و [الوقوفِ] ، و [القعودِ] في البيت ،
فالقيامُ : يقتضى الدوامَ والثبوت ، أما الوقوفُ فلا يقتضيهما .

وقد كان من تأثير لغة القرآن أن أصبحت القبائل تفاخر بما في
ألفاظها من شبه بألفاظ القرآن « قال أهل مكة لمحمد بن مناذر الشاعر :
ليست لكم معاشر أهل البصرة لغة فصيحة ، إنما الفصاحة لنا أهل
مكة ، فقال ابن المناذر :

أما ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآن ، وأكثرها له موافقة ، فضعوا
القرآن بعد هذا حيث شئتم : أنتم تسمون القِدر [بُرْمَةً] ، وتجمعون
البرمة على [برام] ، ونحن نقول : قِدر ، ونجمعها على قُدور ، وقال الله
عز وجل : « وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ » ^(١) .

وأنتم تسمون البيت إذا كان فوق البيت [عُلْيَةً] ، وتجمعون هذا
الاسم على [عَلَالِيٍّ] ، ونحن نسميه [غرفة] ونجمعها على [غرفات] ،
وغُرْف [، وقال الله تبارك وتعالى : « غُرْفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرْفٌ
مُبْنِيَّةٌ » ^(٢) ، وقال : « وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ » ^(٣)

(١) سبأ ١٣ . (٢) الزمر ٢٠ . (٣) سبأ ٣٧ .

وأنتم تسمون [الطلع] : الكافور والإغريض ، ونحن نسميه
الطلع ، وقال الله تبارك وتعالى : « وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ » (١)

يقول الجاحظ : « فعد عشر كلمات ، لم أحفظ منها إلا هذا » (٢)

دقة القرآن في إحكام التعبير :

دعا القرآن الكريم إلى الدقة في التعبير والإحكام فيه ، حتى لا يصح
أن يقع لفظ مكان آخر فتضل المعاني بين الاحتمالات ، وتتوه الأغراض
والمقاصد في ظلال الشك والتوهم ، فقال تعالى : « قَالِ الْأَعْرَابُ

أَمْ تَأْكُلُ أَمْثَالَ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ »

[الحجرات : ١٤]

فقد نبه القرآن الكريم إلى أن يلتزم الأعراب الدقة في التعبير ،
فيقولوا : [أسلمنا] بدلا من [آمنا] حتى تقع الكلمة على معناها
الحقيقي دون تحريف .

ومن البديع في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أغلظ عليهم
وجهلهم بعدم الدقة في استعمال الكلمات في محلها ، أدخل على الكلام
شيئا من المحاسن ، وستر الغلظة بنوع من اللطائف ، فأتى بأداة
الاستدراك ، فقال : « ولكن قولوا أسلمنا » ، فلو اقتصر على ما دون
الاستدراك ، لكان في الكلام تنفير لهم وإساءة ، فأوجبت البلاغة ،
وحسن التلطف ، ذكر الاستدراك ، ليُعلم أن الإيمان موافقة القلب

(١) الشعراء ١٤٨ .

(٢) البيان والتبيين ج ١ / ١٨ ، ١٩ .

لِللِّسَانِ ، وَإِنْ انْفَرَدَ اللِّسَانُ بِذَلِكَ يَسْمَى إِسْلَامًا ، وَلَا يَسْمَى إِيمَانًا ،
 وَزَادَ ذَلِكَ إِضَاحًا وَلَطْفًا ، فَقَالَ : « وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ » .
 وَكَانَتْ كَلِمَةُ [رَاعِنَا] يَقُولُهَا الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 عَلَى سَبِيلِ التَّهْكُمِ بِهِ ، وَيَقْصِدُونَ مِنْهَا سَبَّهُ بِالرُّعُونَةِ ، وَيُوهَمُونَهُ أَنَّهُمْ
 يَقُولُونَ : [رَاعِنَا] بِمَعْنَى [انْظُرْ إِلَيْنَا] ، يَقُولُ تَعَالَى مَسْجُلًا عَلَيْهِمْ
 ذَلِكَ ﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنشَأْنَا بَعْضَ مَسْمُوعٍ وَرَاعَيْنَا الْبَأْسَ الْبَسِيئَةَ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ
 وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَنشَأْنَا لَكَ إِسْمًا وَنَظَرْنَا لَكَ إِسْمًا وَخَيْرًا لَّهَذَا أَقْوَمَ
 وَلَكِنْ لَّمْ نَعْمَلْ لَّهِ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء ٤٦] .

وَتَجَنُّبًا لِّهَذَا اللَّبْسِ فِي التَّعْبِيرِ نَهَى الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَخَاطَبَةِ
 الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِهَا . وَأَنْ يَتَّعِدُوا عَنْ هَذَا اللَّفْظِ الَّذِي يَتَّخِذُهُ
 الْيَهُودُ ذَرِيعَةً ، وَأَمْرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلُوا بِهِ مُرَادِفَهُ فِي الْمَعْنَى ،
 الَّذِي لَا يَمْلِكُ السُّفَهَاءُ تَحْرِيفَهُ وَإِمَالَتَهُ ، حَتَّى يُفَوِّتُوا عَلَى الْيَهُودِ
 غَرَضَهُمْ ، فَقَالَ :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ﴾

[البقرة ١٠٤] .

وَبِهَذَا الْمَقْيَاسِ الدَّقِيقِ ، وَالْمِيزَانِ الْمَضْبُوطِ كَانَتْ أَلْفَاظُ الْقُرْآنِ
 الْكَرِيمِ طَبَقًا لِّمَعَانِيهِ ، وَقَدْ اسْتَرَعَتْ أَلْفَاظُ الْقُرْآنِ وَفَصَاحَتُهَا أَنْظَارَ
 الْعُلَمَاءِ ، فَقَالَ الرَّاعِبُ الْأَصْفَهَانِيُّ (١)

(١) مقدمة (المفردات) للراغب الأصفهاني .

« ألفاظ القرآن هي لبُّ كلام العرب ، وزُبدته ، وأن ماعداها وعدا
الألفاظ المشتقات فيها كالقشور والنوى بالنسبة إلى أطايب الثمر ،
وكالحثالة والتبن بالنسبة إلى لبُّوب الحنطة .

فقد أحاط الله - جلَّ شأنه - باللسان العربي ، فمخَّضه ، وألقى زُبدته
في كتابه الكريم ، وقرَّانه العظيم .

ويشير ابنُ أبي الإصبع إلى مِيزة اللفظ في كلام المتكلم وأنه منه بمنزلة
الفريدة من حَبِّ العِقْد ، وإذا سقطت هذه اللفظة من كلام عزَّت على
الفصحاء غرائبها ، ثم يشير إلى أن هذا كثيرٌ في القرآن الكريم ،
فيقول : (١)

« فقد جاء من ذلك في الكتاب العزيز غرائبٌ ، لا يقع مثلها
لمخلوق ، وهي من الكثرة في القرآن بحيث يَغسُرُ حصرُها .

منها قوله تعالى على لسان امرأة العزيز : ﴿ الْآنَ حَصْحَصَ ^(٢) الْحَقُّ
(يوسف اه) ، وقوله تعالى على لسان إخوه يوسف ﴿ فَلَمَّا اسْتِأْذِنُوا مِنْهُ
خَلَصُوا نَجِيًّا ^(٣) ﴾ [يوسف ٨٠] - فالفاظ هذه الجملة كُلُّها من هذا
الباب ، وأجزُلُها قوله : [اسْتِأْذِنُوا] وأفصحُها قوله [خَلَصُوا نَجِيًّا] .

ثم يقول ابنُ أبي الإصبع ، ولقد رأيتُ بعضَ الشعراء المُحدِّثين
ضمَّنَها شعراً له ، فأتى له من الوقع في النفوس مالا تطيق الألسنُ
الفصيحة أن تُعبِّرَ عنه ، فقال هذا الشاعر :

(١) بديع القرآن ٢٨٧ .

(٢) حصحص : ثبت واستقر .

(٣) خلصوا نجيا : انفردوا متناجين ، والمناجاة : التحدث سرا .

أَجِيرْتَنَا بِالْغُورِ كَيْفَ خَلَصْتُمْ
نَجِيًّا ، وَأَخْفَيْتُمْ حَدِيثَكُمْ عَنِّي
لَقَدْ سَمِعْتُ أَذْنَائِي نَجَوِي فِرَاقِكُمْ
فَلَا أَبْصَرْتُ عَيْنَايَ مَا سَمِعْتُ أُذُنِي

فتأمل هذا الشعر الذي يجدُّ اللبيبُ لسماحة نشوة ، وما ذاك إلا أنه
ألقى على شبه ألفاظه إكسيرا^(١) من لفظة القرآن ، فصار ذلك الشبه تبرًا
خالصا ، ومزج باطله بحقه .

ومن هذا الباب في الكتاب العزيز قوله تعالى :

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا
مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبا ٢٣]

فانظر إلى لفظة [فُزِعَ] وتأمل غرابة فصاحتها ، لتعلم أن الفكر لا
يكاد يقع عليها .

وكقوله تعالى تهديداً للكفار ووعيدا :

﴿أَفَعَدَابُنَا يُسْتَجْعَلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾

[الصافات ١٧٧]

فالبح هذه الألفاظ تجدها كلها في الطبقة العليا من البلاغة .

وكقوله تعالى في علمه الشامل لكل ما رَقَّ وجل : ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ
الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر ١٩] وهذه الفريدة أعجب من كل ما

(١) الإكسيرا : يزعمون أنها مادة تحول المعادن الرخيصة إلى ذهب ، أو شراب يطيل العمر ، الشبه
بالتحريك ، النحاس الأصفر .

تقدم ، فإن لفظة [خائنة] بمفردها سهلة مستعملة ، كثيرة الجريان على الألسن ، فلما أضيفت إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ، ما جعل لها في النفوس هذا الوقع ، بحيث لا يُستطاع الإتيان بمثلها ، ولا يكاد يقع ذو فكر سليم ، وذهن مستقيم على شبهها .

وانظر إلى قوله تعالى في وصف كل من الليل والصبح : ﴿ والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس ﴾ [التكويد ١٧ ، ١٨] - ألا تشم رائحة المعنى قوية من هاتين الكلمتين [عسعس ، وتنفس] ؟ .

ألا تشعر أن الكلمة تبعث في خيال السامع صورة المعنى محسوساً مجسماً دون حاجة إلى الرجوع إلى المعاجم ، والبحث في كتب اللغة ؟ وهل تستطيع أن تصوّر إقبال ظلام الليل ، وتمدده في الآفاق المترامية ، بكلمة تكون أدل من [عسعس] ؟ .

أو هل تستطيع أن تصوّر انفلات الصبح من مخبأ الليل وسجنه بكلمة أروع من كلمة [تنفس] ؟ ^(١) .

حقاً - لا نجد حين البحث في المعاجم ، والبحث في كتب اللغة أدق من هاتين الكلمتين في التعبير عن هذين المعنيين .

وتأمل قوله تعالى في قصة موسى - عليه السلام - حينما كان هارباً من فرعون : ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّب ﴾ [القصص ٢١] - فنرى لفظة [يترقب] ترسم هيئة الرجل الحذر المتلفت في المدينة التي يشيع فيها الأمن والأمان .

(١) من روائع القرآن ١٧٠ .

فالكلماتُ التي تألفت منها الجملُ القرآنية ، تمتازُ بجمال وقعها في السمع ، واتساقها الكامل في المعنى ، حتى لكأنك تشمُّ منها رائحة المعنى المطلوب ، وتلمحُ فيها صورة المضمون أمام العين .

والقرآن الكريم على كثرة سوره البالغة أربع عشرة سورة بعد المائة ، منها الطُّوال البالغة حدُّ الطُّول ، والقصار البالغة نهاية القِصر ، والذي امتد زمنُ نزوله ثلاثة وعشرين عاما ، وما حوى فيه من توحيدٍ وعقائد ، وفقهِ وأحكام ، وتحريمٍ وتحليل ، وتشريعاتٍ وقوانين ، ومغازٍ وسيرٍ ، وقصصٍ وأخبار ، وعلوم ومعارف ، فقد كان جلُّ استعمالِ القرآن في هذا كله ، للكلمات الثلاثية في الأفعال والأسماء مجردة ومزيدة ، بل تكادُ تكونُ كلُّ ألفاظه هكذا .

« أما الأفعال الرباعية المجردة فقد جاء منها فعلٌ واحدٌ في القرآن الكريم ، وعلى صورة واحدة في موضعين :

(أ) في قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾ [الماديات ٩] .

(ب) وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴾ [الانفطار ٤] .

وبعضُ أفعالٍ من مضعَّفِ الرباعي ، مثل [زلزل ، ووسوس] ، ويرى الكوفيون أنَّ نحوَ [زلزل] ثلاثيٌّ مزيد ، لا رباعيٌّ مجرد .

لما الأسماء الرباعية المجردة فقد جاء منها في القرآن ستة أسماء ، على مثال [جعفر] [بَرَزَخْ ، وَسَرَمَدْ] وعلى مثال [بُرْثَن] [زُخْرَفْ ، وسندسْ] ، وعلى مثال [زَبْرَج] جاء بالتاء [سِلْسَلَةٌ ، وَشِرْذِمَةٌ] ولم يقع في القرآن من غير التاء .

والاسم الخماسي المجرد لم يقع في القرآن الكريم منه شيئا .
والاسم الرباعيُّ المزيْدُ بحرفين غير المشتقِّ ، جاء منه في القرآن ثلاثة
ألفاظٍ ، هي : [العنكبوت] : وقد كررت في آية واحدة في قوله
تعالى :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت ٤١] .

و [زمهريرا ، وقطريرا] في قوله تعالى : [إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا
يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا] ، [لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا] . والاسمُ
الخماسيُّ المجردُ لا يُزَادُ عليه إلا حرفٌ مدٌّ قبل الآخر ، وجاء منه في
القرآن لفظان ، وهما [زنجيلٌ] ، و [سلسيلٌ] في قوله تعالى :

﴿ وَنُفِثَ قَوْمٌ فِيهَا كَبَابًا ۖ وَكَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۖ وَمِنَافِيهَا نَسْتٌ
سَلْسَبِيلًا ۖ ﴾ [الدھر ١٧ ، ١٨] .

والاسم الرباعيُّ المزيْدُ بحرفين ، والخماسيُّ المزيْدُ بحرف ، اجتمع من
النوعين أربعة ألفاظ في سورة [الإنسان آيات ١٠ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٨]
وهي [قطريرا ، وزمهريرا ، وزنجيلا ، وسلسيلا] فلم كان هذا ؟ ولم
اختصت هذه السورة بهذه الألفاظ ؟ - الله أعلم بأسرار كتابه . (١)
فاستعمال القرآن الكريم للألفاظ الزائدة على ثلاثة أحرف قليلة جدا
بالنسبة لما استعمله من الألفاظ الثلاثية ، وذلك حتى تكون الكلمة طيبة

(١) مجلة كلية اللغة العربية - الرياض - العدد التاسع مقال للشيخ محمد عضيمة .

المجرى على اللسان ، خفيفة في الفم ، تقع على السمع أحسن موقع وأجمل مسمع .

* * *

[استعمالات الكلمة]

فقد بينا في الصفحات السابقة مدى عناية القرآن الكريم باللفظة المستعملة فيه ، فالكلمة في جملة بمنزلة الفريدة من حَبِّ العِقد ، فلا يقع مثلها لمخلوق ، ولا يستطيع أحد الإتيان بمثلها ، ولا يكاد يقع ذوق ذوق سليم ، وذهن مستقيم على شبهها ، وإذا سقطت هذه الكلمة من الكلام عزت على الفصحاء سقوطها .

واللفظة قد تكون فصيحة مستعملة في كل أحوالها : في الأفراد والجمع ، والتذكير والتأنيث ، والإظهار والإضمار ، وغير ذلك من الاستعمالات ، وهذا هو الأكثر في ألسنة العرب ، كلفظ الدينار ، والفرس ، والإنسان ، وغير ذلك من الألفاظ العربية .

وقد تكون الكلمة أحوالها مختلفة بالإضافة إلى استعمالاتها ، فتارة يقبح استعمالها مفردة ، ولا يقبح استعمالها مجموعة ، وقد يقبح استعمالها مجموعة ، ولا يقبح استعمالها مفردة ، وقد يفضل استعمالها نكرة ، ويكره استعمالها معرفة ، والعكس .

وقد كان القرآن الكريم دقيقاً في اختيار ألفاظه ، وانتقاء كلماته ، فإذا اختار اللفظ معرفة كان ذلك لسبب ، وإذا انتقاه نكرة كان ذلك لغرض ، كذلك إذا كان اللفظ مفرداً كان ذلك لمقتضى يطلبه ، وإذا

كان مجموعا كان لحال يناسبه ، وقد يختارُ الكلمة ويُهْمِلُ مرادفها الذي
يشاركُ معه في الدلالة ، وقد يُفَضِّلُ كلمةً على أخرى والكلمتان بمعنىً
واحد ، وربما يتخطى في التعبير المحسّن اللفظيَّ والجمال البديعيَّ - على
قدره وحسنه - لغرض أُسمى - وهو الحُسْنُ المعنويُّ - وكل ذلك لغرضٍ
يرمى إليه ، وهكذا دائما : لكل مقام مقال في التعبير القرآني .

سِرَاحْتِيَارِ الْكَلِمَاتِ (نكرة أمعرفة)

الإيهام قد يكون مقصودا :

يورد القرآن الكلمات في مواطن حساسة ، فلا نراها مقصورةً على المعنى المتبادر منها في أول الأمر ، بل عند إمعان النظر ، والتدقيق في الكلمة ، نجد أن دلالتها تتسع ، وأن لها إشعاعات مضيئة ، تُوحى بالمعنى الأهم ، والمقصود الأدق .

« قد يظنُّ ظانُّ أن المعرفة أجلى ، فهي من النكرة أولى ، ويخفى عليه أن الإيهام في مواطن خلاق ، وأن سلوك الإيضاح ليس بسلوك للطريق ، وعلة ذلك أن النكرة ليس لمفرد لها مقدار مخصوص ، بخلاف المعرفة ، فإنها لواحد بعينه ، يثبتُ الذهنُ عنده ، ويسكنُ إليه .

ولما في الإيهام من التفخيم حذفوا صلة الموصول من قولهم : [بعد اللَّتْيَا والتي] أى بعد القضية التي لا يبلغُ الخبر مداها ، ولا يحصرُ الخبرُ خلاها » (١) .

ولذلك أبهم الله تعالى أسماء أهل الكهف ، وزمانهم ، ومكانهم ، ولقد أجهد المفسرون أنفسهم ليعرفوا أسماءهم ، واسمَ كلِّهم ، وزمانهم ، ومكانهم ، ولو أراد القرآن الكريم أن يُعرِّفهم ويحدد مكانهم ، ويُعلمنا زمانهم لفعل .

(١) البرهان للزمكانى ١٣٦ وما بعدها - خلاها : من خلى المرأة ، والجمع خلى ، مثل ثدى وثدى .

لكن القرآن أبهم ذلك ، وفي هذا بلاغةٌ يقصدها القرآن ، فقد يكون الإبهام أسمى مراتب البيان ، لأنه لو قال أسماءهم - والأسماء مُشَخَّصاتٌ - فربما قال قائل : هذه الظاهرة لهؤلاء الأسماء بخصوصهم . ولو عيّن القرآن مكانهم ، لقال قائل : ربما كان مكانهم يسمح بذلك . لكن الحق أبهم الأسماء ، والزمان ، والمكان ، ليدل على أن الوصف هو المطلوب ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ [الكهف ٣] .

تنكير [حياة] وتعريفها :

تأمل كلمة [حياة] بصيغة التنكير في سياق الحديث عن اليهود الذين أعرضوا عن الدعوة في قوله تعالى : ﴿ وَلَتَجِدَنَّهْم أَلْحَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾ [البقرة ٩٦] ، فكلمة [حياة] بالتنكير ، تُوحى بحرص أولئك اليهود على أن يُضيفوا إلى حياتهم - ولو عاشوا ما عاشوا - حياة زائدة ولو كان الزائد أقلّ ما يصدق عليه اسمُ الحياة ، فورودها منكّرة ، أثارت في النفس معنى التحقير ، ودلّ على حياة حقيرة ، وشدة تكالب عليها من قبلهم .

ونرى في مُقابل ذلك التنكير (التعريف) للحياة الآخرة ، لتفيد هذه الحياة المعرفةُ المبالغة في إكبار شأنها ، وتعظيم أمرها ، قال تعالى :

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ لَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ

الْحَيَاةِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت ٩٦]

فالحياة الدنيا محصورة في اللهو واللعب^(١) - من باب التشبيه
البليغ - وقد صوّرت في النفس بعث الأولاد ولعبهم ساعة من نهار ،
ثم يتفرقون .

وقد قبلت هذه الحياةُ الحقيرةُ بمبالغة في تعظيم الحياة الآخرة ،
فقال : « وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ » أى هى دار الحياة
الحقيقية ، إذ لا يعرض الموتُ والفناءُ لمن فيها ، أو هى ذاتها حياةُ
للمبالغة - والحيوانُ : فى اللغة مصدرٌ [حَيَّ] وقد سُمِّيَ به كل ذى
حياة ، وهو أبلغُ من [الحياة] إذ فى صيغة [فَعْلَان] معنى الحركة
والنشاط ، وهما من لوازم الحياة ، ولذا اختيرتَ عليها فى هذا المقامِ
المقتضى للمبالغة .

كما أورد القرآنُ لفظةَ [حياةٍ] المضافة لباء المتكلم فى مقام يُشعرُ
بأهميتها ، إذ هى الحياةُ الآخرةُ ، الحياةُ الحقَّةُ الخالدة ، فقد حكى الله
تعالى عن الكفار يومَ القيامةِ وما يظهر عليهم من حسرةٍ ونَدَمٍ ، فقال :
﴿ وَجَاءَ يَوْمَهُدٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَهُدٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ

الذِّكْرَى ۝ يَقُولُ يَلْبِثُنِي قَدَمْتُ لِحَيَاتِي ۝ ﴾ [الفجر ٢٣ ، ٢٤]

فقد نكرت [حياة] فى آية . وعرفت فى أخرى ، وكان التنكير
لغرض ، والتعريف لعلّة ، ولكل منهما مقام يناسبه ، وحال يقتضيه .

(١) اللعب : هو أن تشغل نفسك بحاجة هى غير مستونة ، ولم تصرفك عن شىء مسنون ، وعاد
ما يكون ذلك فى وقت الصبا .
اللهو : حاجة غير مطلوبة وتشغلك عن حاجة مطلوبة ، وغالبا ما يكون ذلك فى وقت الشباب .

ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ البقرة
[١٧٩] فتذكير لفظ [حياة] أفاد التعظيم ، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية
يقتلون بالواحد الجماعة ، وكم قَتَلَ [مهلهلٌ] بأخيه [كليب] حتى كاد
يَفْنَى بنو بكر بن وائل .

وكان يُقْتَلُ بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ، وَيَقَعُ بينهم التناحر ، فلما
جاء الإسلام شرع القصاص ، فكانت فيه الحياة .

والإنسان إذا عَلِمَ أنه إذا قَتَلَ قُتِلَ ارتدع عن القتل ، فیسَلَمُ هو من
القَوْدِ ، وصاحبه من القتل ، فكان القصاصُ سببا في حياة نَفْسَيْنِ -
فهذه الحياةُ المستقبلية مستفادة من شرعية القصاص (١) .

وإذا كان المعنى على وجود حياةٍ في المستقبل مضمومةٌ إلى الحياة
الأصلية ، امتنع التعريف ، لئلا يُفْضَى إلى إيهام أن الحياة من أصلها
مستفادةٌ من القصاص .

وقد تكونُ العِلَّةُ في إثارة التنكير على التعريف ، هو أنَّ الغرضَ
إخراخها مخرج الإطلاق عن كل قيد من القيود اللازمة لها من تعريفٍ
أو تخصيصٍ ، لأن التقدير : إن لكم في القصاص [حياةً] ، بالغة من
اللطف مبلغاً عظيماً ، وجامعةً لمصالح الدين والدنيا ، ونازلةً في
الاستصلاح منزلة تقاصرتُ العبارة عن كنهه - فحذفت هذه القيودُ
كلها ، وأطلقتُ إطلاقاً ، وعوّضَ التنوينُ عن هذه القيود - كما جعل
التنوينُ عوضاً في [يومئذٍ وحينئذٍ] عن الجمل السابقة ، وفيه من التعظيم
والفخامة ما يرى » (٢) .

(١) البرهان للزمكاني ١٣٦ ، الكشاف ج ١ / ٢٢٣ . (٢) الطراز ج ٢ / ١٦ .

ويجوز أن يكون المراد بالتنكير في [حياة] النوعية ، والمراد : نوع مخصوص من الحياة ، وذلك أن الرجل قد يرتدع بالقصاص فلا يقدم على القتل ، لكن من الجائز ألا يكون للإنسان عدو فيقصد قتله حتى يمنعه خوف القصاص ، وحينئذ لا تكون حياة ذلك الإنسان لأجل الخوف من القصاص .

ولما دخل الخصوص في هذه القصة ، وجب أن يقال [حياة] أى نوع مخصوص من الحياة - كما يقال [شفاء] ، ولا يقال [الشفاء] في قوله تعالى في النحل :

﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾

[النحل ٦٩]

حيث إن العسل لم يكن فيه شفاء لجميع الأمراض ، وإنما هو شفاء لنوع خاص (١) .

ولهذا اقتضى السياق والتعبير تنكير لفظ [حياة] لتؤدى الغرض المقصود من الآية فتكثيرها إما [للتعظيم] أو [للنوعية] ، ويمتنع فيها التعريف - إذ التعريف يعنى المعنى المراد ، ويؤدى إلى الابتعاد عن الهدف المقصود .

وقد بلغ هذا القول الكريم غاية الإيجاز ، ونهاية الإعجاز ، مع شمول المعنى ، وإصابة الغرض ، ففي القصاص العادل حياة : حياة بكف يد الذين يهيمون بالاعتداء على الأنفس ، والقصاص ينتظرهم فيردعهم قبل الإقدام على هذه القعلة النكراء .

وحياةٌ بِكَفِّ يَدِ أَصْحَابِ دَمِ الْمَقْتُولِ حَتَّى لَا تَتَوَرَّعَ نَفُوسُهُمْ فَيَتَأَرَوْا ،
وَلَا يَقْفُوا عِنْدَ قَتْلِ الْقَاتِلِ ، بَلْ يَمْضُوا فِي الثَّارِ فَتَسِيلَ دَمَاءُ وَدَمَاءُ .

وحياةٌ يَأْمَنُ كُلُّ فَرْدٍ فِيهَا عَلَى شَخْصِهِ ، وَاطْمَئِنَّاهُ إِلَى عَدَالَةِ
الْقَصَاصِ ، فَيَنْطَلِقُ آمِنًا يَعْمَلُ وَيَنْتَجُ فَإِذَا الْأُمَّةُ كُلُّهَا فِي حَيَاةٍ .

« وَقَدْ أَلَمَّ الْبَلْغَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ مِثْلِ قَوْلِهِمْ : [الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ] .

كَمَا أَلَمَ بِهِ زَهِيرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ فِي قَوْلِهِ :

وَمَنْ لَمْ يَذُدَّ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يَهْدَمُ ، وَمَنْ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ يُظْلَمُ

لَكِنْ هَؤُلَاءِ الْبَلْغَاءُ لَمْ يَبْلُغُوا شَأْنَ الْقُرْآنِ فِي بِلَاغَتِهِ وَإِعْجَازِهِ ، فَإِذَا
قِيسَتْ أَقْوَالُهُمْ بِقَوْلِهِ - وَلِلَّهِ الْمِثْلُ الْأَعْلَى - ، وَأَسْلُوبُهُمْ بِأَسْلُوبِهِ ، كَانُوا
هُمْ عَلَى بَدَايَةِ الشُّوْطِ ، وَكَانَ هُوَ عَلَى نَهَايَةِ الْغَايَةِ ، وَكَانُوا عِنْدَ أَوَّلِ
السَّفْحِ ، وَكَانَ هُوَ فِي الذَّرْوَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْبِلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ ، وَالْبُعْدُ بَيْنَ
بِلَاغَةِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ [وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ] ، وَبَيْنَ بِلَاغَةِ الْعَرَبِ
فِي قَوْلِهِمْ : [الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ] ، كَبُعْدِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

١ - فَكَلِمَةُ [الْقِصَاصِ] أَشْمَلُ وَأَعَمُّ مِنْ كَلِمَةِ [الْقَتْلِ] ، فَهَنَّاكَ
قِصَاصٌ عَلَى الْقَتْلِ ، وَقِصَاصٌ عَلَى الْجُرُوحِ ، وَقِصَاصٌ يُرَادُ بِهِ التَّعْزِيرُ
وَالْتَأْدِيبُ ، وَكُلُّ مَا كَانَ عَقُوبَةً شَرْعِيَّةً ، أَوْ اجْتِمَاعِيَّةً ، أَوْ أَدَبِيَّةً ، فَهُوَ
دَاخِلٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى .

وَقَدْ رَتَّبَ الْقَوْلُ الْإِلَهِيُّ عَلَى الْقِصَاصِ رَجُوعَ النَّاسِ عَنِ الْجُنَايَاتِ
خَوْفًا مِنَ الْجَزَاءِ وَالْقِصَاصِ . وَفِي هَذَا سَلَامٌ لِلنَّاسِ وَأَمْنٌ ، بَلْ حَيَاةٌ
وَبَقَاءٌ لِمَنْ كَانَ سَيَصِيرُ قَاتِلًا أَوْ جَانِيًا ، وَمَنْ كَانَ سَيَصِيرُ مَقْتُولًا أَوْ مَجْنِيًا
عَلَيْهِ .

٢ - القصاص عقوبة مشروعة لمن يستحق الجزاء على جناية اقترفها ، وذنب جناه ، أما [القتل] - في التعبير البشرى - قد يكون عدوانا ، كما يكون قصاصا .

فالقرآن أدق في لفظه ، وأشمل في معناه .

٣ - تقديم [الجار والمجرور] في التعبير القرآنى ، أفاد فائدة بلاغية من حيث التخصيص ، وذلك لم يتوفر في التعبير البشرى .

٤ - المعنى في الآية توضحه كلمتان : [القصاصُ حياةٌ] ، وفي التعبير البشرى لا يتضح إلا بالكلمات الأربعة .

٥ - براءة الآية من التكرار الحاصل في حكمة العرب ، فقد ذكر [القتلُ] فيها مرتين .

٦ - تنكير [الحياة] في الآية يفيد التعظيم .

٧ - لا فساد في معنى الآية ، أما الحكمة : فإن الخطأ يكتنف معناها ، إذ ليس كلُّ قتلٍ أنى للقتل ، ف [القتلُ] قد يكون اعتداءً فلا ينفي القتل - أما [القصاصُ] فهو الذى ينفي القتل ، ويكفل الحياة^(١) .

تنكير [أحد] وتعريف [الصمد] :

وقد سئل السيوطي عن الحكمة في تنكير [أحد] ، وتعريف [الصمد] في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ ، وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ فأجاب بقوله^(٢) :

(١) أطوار الثقافة والفكر في ظلال العروبة والإسلام ج ٢ / ١٤٠ .

(٢) المعترك ج ٣ / ٥٩٠ ، الإتيقان ج ١ / ١٩١ .

١ - « إنه نكّر للتعظيم والإشارة إلى أن مدلوله - وهو الذات المقدسة - غير ممكن تعريفها والإحاطة بها .

٢ - وفي قوله [قل هو الله أحد] لفظ [هو] مبتدأ ، ولفظُ الجلالة [الله] خبر ، وكلاهما معرفة ، فأفاد الحصر في هذه الجملة ، فعرف الجزءان في [الله الصمد] لإفادة الحصر ، لي مطابق الجملة الأولى ، واستغنى عن تعريف [أحد] لإفادة الحصر دونه ، فأتى به على أصله من التنكير على أنه خبر ثانٍ .

وإن جعل الاسم الكريم [الله] مبتدأ ، و [أحد] خبر ، ففي ضمير الشأن ما فيه من التفضيم والتعظيم ، فأتى بالجملة الثانية على نحو الأولى بتعريف الجزءين للحصر تفضيها وتعظيها .

تنكير [سلام] وتعريفها :

وقد جرى التعبير القرآني على هذا السياق في تنكير لفظ ^(١) [السلام] وتعريفه ، فقد نكّره في تحية الأنبياء والرسل - عليهم السلام - وعرفه في أماكن أخرى وقد كان لكل من التنكير والتعريف في النص القرآني ، مقام كرم ، وسر عظيم ، يقول تعالى :

﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (الصافات ١٠٩) ، ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ (الصافات ٧٩) ، ﴿سَلَامٌ عَلَى إِيْلَ يَاسِينَ﴾ (الصافات ١٣٠) ، ﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ (الصافات ١٢٠) ، ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا﴾ (هود ٤٨) .

(١) انظر في الكلام على لفظ [السلام] بدائع الفوائد ج ٢/ ١٤٠ - ١٤٣ ، ١٥٤ ، ١٦٦ ، ١٦٨ ، الطراز ج ٢/ ١٧ ، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ١٣٧ .

وفي قصة يحيى عليه السلام ﴿وَمَسَّكُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَيِّتَ
وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مریم ١٥] .

فقد ابتداء الله تعالى السلام بلفظ النكرة في كل هذه الآيات
الشريفة ، لأن [السلام] دعاء وطلب ، والعرب في ألفاظ الدعاء
والطلب إنما يأتون بالنكرة إما مرفوعة على الابتداء أو منصوبة على
المصدر ، كقولهم في الدعاء على الإنسان : وَيْلٌ لَهُ ، وَخِيبَةٌ لَهُ ، وَجَدَعًا
لَهُ ، وفي الدعاء له : سَقِيَالَهُ ، وَرَعِيَا ، وَكَرَامَةً وَمُسْرَةً ، فجاء [سلام
عليهم] في بدء التحية بلفظ النكرة كما جاءت بقية ألفاظ الدعاء عند
العرب .

وفي تلك الآيات الكريمة المتكلم بالسلام هو الله تعالى ، وسلام منه
(سبحانه) كافٍ من كل سلام ، ومغنى عن كل تحية ، ومقربٌ من كل
أمنية ، فأدنى سلامٍ منه يستغرق الوصف ، وَيُتِمُّ النعمة ، ويدفعُ
البؤس ، وَيُطِيبُ الحياة ، ويقطع موارد العطب والهلاك ، فلم يكن
لذكر الألف واللام هنا معنى .

وتأمل قوله تعالى : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ
مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة ٧٢]

فقد جاء بـ «رضوان» مبتدأ منكرًا مخبراً عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا
به من رضوانه ، فرضوانٌ من الله ولو يسيراً أكبر من الجنات ، وما فيها
من المساكن الطيبة ، وما حوته من أصناف الملاذ والسعادة .

ولهذا عندما يتجلى الله لأوليائه في جنات عدن ، ويمنّهم أى شىء يريدون ، فيقولون : ربنا وأى شىء نريدُ أفضل مما أُعْطِينَا ؟ فيقول تبارك وتعالى : إن لكم عندى أفضل من ذلك ، أحلّ عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبداً .

فلهذا نُكِّرَ لفظُ [سلام] الصادرُ من الله تعالى لرسله وأنبيائه ، إذ القليلُ من تحيته يغنى عن كل تحية ، فالنظر دائماً يكون إلى المنعم ، لا إلى الإنعام ، والله در الشاعر إذ يقول فى هذا المعنى :

قليلٌ منك يكفينى ولكنّ قليلك لا يقالُ له قليلٌ

ولأن تنكير لفظِ [السلام] يفيدُ بدءَ التحية ، والدعاء للمُسَلَّم عليه ، فقد كتَبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هِرَقْل - عظيمِ الروم - فقال : « من محمدٍ رسول الله إلى هِرَقْل عظيمِ الروم - سلام على من اتَّبَعَ الهدى » .

أما تعريف [السلام] فى جانب الرَّادِّ على التحية حين يقول : [وعليك السلام] ، فله سرٌّ فى التعبير به ، وهو أن [الألفَ واللام] إذا دخلتْ على اسمِ [السلام] تضمنتْ فوائدَ ، منها :

- ١ - الإشعارُ بذكر الله تعالى ، لأن [السلام] المعروف من أسمائه .
- ٢ - إشعارُ لفظِ [السلام] المعروفِ بطلب معنى السلامة منه تعالى للمُسَلَّم عليه .

- ٣ - الألفُ واللام يلحقها معنى العموم فى مصحوبها ، والشمول

فيه .

فقولُ الرَّادِّ : [وعليك السلام] بالتعريف ، كأنه يقول : ذلك السلامُ الذى طلبته لى مردودٌ عليك ، فلو أتى بالرد منكرا لم يكن فيه إشعارٌ بذلك .

٤ - لو قال : [عليك سلام] لصار بمنزلة [عليك دين] وذلك يخرج الجملة عن معنى التحية .

٥ - كما أن مقاماتِ رَدِّ السلامِ ثلاثة : مقام فضلٍ ، ومقام عدلٍ ، ومقام ظلمٍ ، فالفضلُ : أن تُردَّ عليه أحسنَ من تحيته ، والعدلُ : أن تردَّ عليه نظيرها ، والظلمُ ، أن تبخسه حقه وتُنقصه منها ، فاختر للراد أكمل اللفظتين ، وهو المعروف بالأداة التى تكون للاستغراق والعموم كثيرا .

أما تعريفُ لفظ [السَّلام] فى قوله تعالى لموسى وهارون عندما أُرْسِلَا إلى فرعون ﴿ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَبَ وَتَوَلَّى ﴾ [طه ٤٦ - ٤٨] .

فقول موسى - عليه السلام - [والسلام على من اتبع الهدى] لفرعون ، ليس بتحية حيث إنه ليس فى ابتداء الكلام ولا خاتمته ، بل هو خبرٌ محض ، وليس دعاءً ، وقد وقع متوسطا بين كلام موسى وأخيه فهو إخبارٌ محضٌ عن وقوع السلامة وحلولها ، على من اتبع الهدى ، ففى هذا [السلام] المتوسط بين الكلام استدعاءً لفرعون ، وترغيبٌ له بما

جُبلت النفوس على حبه وإيثاره من السلامة ، وأنه إن اتبع الهدى الذى جاء به ، فهو من أهل النجاة ، فلما جاء لفظ [السلام] ليس على سبيل التحية عُرِف بالألف واللام .

كذلك عُرِف لفظ [السلام] فى قضية عيسى - عليه السلام - فى قوله تعالى : ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾ [مريم ١٣]

فليس [السلام] هنا واردا على سبيل التحية ، وإنما هو حاصل من جهة نفسه على جهة الدعاء ، وإشعاراً بذكر الله ، فإنَّ عيسى - عليه السلام - قصَّد فى دعائه الرَّمزَ إلى ما اشتُقَّ منه اسمُ اللَّهِ تعالى ، إذ [السَّلَامُ] اسمٌ من أسمائه ، - سبحانه - مشتقٌّ من [السلامة] ، وكلُّ اسم من أسمائه - سبحانه - نَادِيته به ، ففيه تَعَرُّضٌ لما اشتُقَّ منه ذلك الاسم ، وهو طلبُ السلامة .

وذلك نحو : [يا كريم ، يا غفور] ، ألا تراك لا تقول ذلك إلا وأنت طالبٌ للرزق والرحمة ، والمغفرة منه ؟ ، ومن ثمَّ كان اختتام الصلاة [بالسلام] المعرِف باللام لكونه اسماً من أسمائه ، كما كان افتتاحها باسم من أسمائه سبحانه .

* * *

ولكن لماذا قِيدَ لفظُ [السلام] فى قصتيَّ يحيى والمسيح - صلوات الله عليهما - بهذه الأوقات الثلاثة ؟ فى قوله تعالى فى قصة يحيى : ﴿ وَمَسَّكُمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَيُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ [مريم ١٥] .

وقوله تعالى في قصة المسيح :

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمٍ أَمُوتُ وَيَوْمٍ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾

(مرم ٢٣) .

السَّبَبُ في تقييد لفظ [السلام] في قصتي يحيى والمسيح - عليهما السلام - بهذه الأزمان الثلاثة ، أن طلب السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظانُّ العطب ، ومواطنُ الوحشة ، وكلما كان الموضعُ مظنةً ذلك ، تأكد طلبُ السلامة ، وتعلقتُ بها الهمة .

وقد ذُكرتُ في هذه المواطنِ الثلاثة لأن السلامة فيها أكد ، وطلبها أهم ، والنفس عليها أحرص . فقد قُيد السلام في الوطن الأول : لأن العبد قد انتقل فيها من دار كان مستقرًّا فيها ، موطنَ النفسِ على صُحبتِها ، وسُكنائها ، إلى دار هو فيها معرضٌ للآفات والمحن والبلاء ، فإن الجنين من حين خرج قد انتصب لبلائها ، وشدائدها ، ولأوائها ، ومحنها ، والله درُّ الشاعر حيث يقول :

تأملُ بكاءَ الطفلِ عند خُروجهِ إلى هذه الدنيا إذا هو يُولَدُ
تجدُ تحته سِرًّا عجيباً كأنه بكلِّ الذي يلقاهُ فيها مهددٌ
وإلاَّ فما يُبكيه منها وإنها لأوسعُ ممَّا كان فيه وأرعَدُ

وقيدُ في الوطن الثاني لخروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت ، وطلبُ السلامة عند انتقاله من هذه الدار من أهم الأمور .
وقيدُ في الوطن الثالث في يومٍ يبعثُ الله فيه الأحياء ، وطلبُ السلامة فيه أكد من جميع ما قبله ، فإن عطبَ هذا اليوم لا يُستدرك ، وعثرته لا تقال .

* * *

وعادة الناس الجارية بينهم أن يجيئ بعضهم بعضا عند اللقاء ،
ولكل طائفة في تحيتها ألفاظ اصطلاحوا عليها - وكانت العرب في
الجاهلية تقول في تحيتها : أُنِعم صباحاً ، وأنعموا صباحاً ، فيأتون بلفظة
أنعموا من [النعمة] بفتح النون ، وهي طيبُ العيش والحياة ،
ويصلونها بقولهم : [صباحاً] ، لأن الصباح في أول النهار ، فإذا
حصلت فيه النعمة استمرت اليوم كله ، فخصّوا التحية بأوله إيذاناً
بتعجيلها وعدم تأخيرها إلى أن يتعالى النهار .

وكذلك كانوا يقولون : [أنعموا مساء] إذا كان الوقت من بعد
انتصاف النهار إلى الليل . وكل أمة لها تحية من هذا الجنس ،
ومقصودهم منها الحياة ونعيمها ودوامها ، ولهذا سميت تحية - وهي
(تفعلة) من الحياة ، كتكريمة من (الكرامة) .

فشرع الله تعالى لأهل الإسلام التحية بينهم [السلام عليكم] ،
وهي أولى من جميع تحيات الأمم التي منها ما هو محالٌ وكذب ، كتحية
أهل الفرس ، في قولهم : [تعيش ألف سنة] وما هو قاصرُ المعنى ،
كقول العرب : [أنعم صباحاً ومساءً] ، ومنها ما لا ينبغي إلا لله ، مثلُ
السجود للملوك .

لكن تحية الإسلام [السلام] ، وهي أولى من ذلك كله ، لتضمنها
السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها ، فهي الأصل المقدم على كل
شيء ، ومقصودُ العبد من الحياة إنما يحصلُ بشيئين ! سلامته من
الشر ، وحصولِ الخير ، و[السلام] ينتظم هذين الأصلين .

كما أن [السلام] مشتقٌ من اسمه تعالى [السلام] ، وحذفت التاء من لفظ [السلام] لإرادة الجنس ، لا السلامة الواحدة .

* * *

وفي كلمة [السلام] التي تقال عند التحية قولان مشهوران :

أحدهما : أن [السلام] هو اسمٌ لله عز وجل ، ومعنى [السلام عليكم] نزلت عليكم ، وحلت لكم بركة اسمه ، وقد استند أصحابُ هذا القول على :

ما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقولون في الصلاة : [الصلاة على الله قبل عباده ، السلامُ على جبريل ، السلام على فلان] ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا السلام على الله ، فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا : السلامُ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباده الصالحين » .

فنهاهم النبي - عليه السلام - أن يقولوا : [السلام على الله] ، لأن السلام على المسلم عليه دعاء له ، وطلب له أن يسلم من كل سوء ، والله تعالى هو المطلوب منه ، لا المطلوب له ، وهو المدعو ، لا المدعو له ، فيستحيل أن يسلم عليه ، بل هو المسلم على عباده ، كقوله تعالى :

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات ١٨٠ ، ١٨١] ، ﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات ١٠٩] ، ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات ٧٩] ، ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ﴾ [هود ٤٨] ، ويسلم على أهل الجنة يوم القيامة ، فيقول : « لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ، سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ ﴾ [يس ٥٧ ، ٥٨] .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - « إن الله هو السَّلام » صريح في كون السلام اسماً من أسمائه .

القول الثاني : أن [السلام] مصدرٌ بمعنى [السلامة] ، وهو المطلوب المدعوبه عند التحية ، وقد حذفت تاءه ، لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه .

* * *

تنكير [بلد] وتعريفها :

أذكر القرآن الكريم لإبراهيم عليه السلام - دعوتين دعا بهما ربه للبيت الحرام

فقال في إحداها : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ﴾ [البقرة ١٢٦] .

وقال في الأخرى : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ﴾ [إبراهيم ٣٥] .

وقد جاء ذكر [البلد] في الدعوة الأولى منكراً ، وجاء في الثانية معرفاً . فما وجه الحكمة في هذا التغير ؟

يذكر القرآن أن إبراهيم - عليه السلام - هو الذي أقام البيت الحرام في البلد الحرام ، وكان معه ابنه اسماعيل يعمل معه في رفع القواعد من هذا البيت ، وإذ ذاك لم يكن هناك غير هذا البناء ، و [اسماعيل] وأمه [هاجر] ، وقد أصبح منذ ذلك اليوم الموطن الذي يقيم فيه إسماعيل ، ويأوى إليه ، ولقد كانت دعوة إبراهيم لهذا البلد المضمّر في الغيب الذي لم يجتمع إليه الناس بعد ، ولهذا ورد ذكره منكراً ، لأنه غير معروف ، بل غير موجود وجوداً فعلياً ، وإن كان موجوداً وجوداً حكماً لما ينتظر له في مستقبل الأيام .

ثم كانت دعوة إبراهيم - عليه السلام - له ثانية لما أصبح بلدا فعلا
حيث اجتمع إليه الناس ، وبخاصة قبيلة جرهم التي صاهر إليها
إسماعيل ، فكانت دعوة إبراهيم لبلد قائم فعلا ، هو البلد الحرام ، فكان
من مقتضى الحال أن يذكر في تلك الحال ، وهو البلد المعروف الذي
أهل بالناس ، وكثر المجتمعون إليه ، والأيام قد أقامت منه بلدا
معمورا .^(١)

تنكير [صراط] وتعريفها :

كذلك تعريف لفظ [الصراط] في قوله تعالى : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ﴾ يدل على أن المراد الصراط المعين الذي جعله الله طريقا إلى
رضوانه .

فلو قال : ﴿ اهْدِنَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ لكان الداعي إنما يطلب
الهداية إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق ، وليس المراد ذلك ، بل
المراد الهداية إلى الصراط المعين الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته ،
وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته ، وهو دينه الذي لا دين له سواه ،
فال مطلوب أمر معين في الخارج والذهن ، لا شيء منكّر ، والألف واللام
هنا للعهد الذهني ، وهو طلب الهداية إلى طريق معهود قد قام في
القلوب معرفته ، والتصديق به ، وتمييزه عن بقية طرق الضلال .

ولكن ، لما جاء [الصراط] منكرا في قوله تعالى لنبيه - صلى الله
عليه وسلم - ﴿ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ، وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا

(١) إعجاز القرآن ج ٢ / ٣٠٦ .

مُسْتَقِيمًا ﴿[الفتح ٢] ، وقوله تعالى : ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى ٥٢] ، وقوله :

﴿وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام ٦٧] ، وقوله :
﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام ١٦١] ؟ .

السبب في ذلك ^(١) : أن هذه المواضع ليست في مقام الدعاء والطلب ، وإنما المَقَامُ الإخبار من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم ، وهداية رسوله إليه ، ولم يكن للمخاطبين عَهْدٌ به ، ولم يكن معروفا لهم ، فلم يجيء بلام العهد المشيرة إلى معروفٍ في ذهن المخاطب ، قائم في خلده ، ولا تقدّمه في اللفظ معهودٌ تكون اللام عائدةً إليه - وإنما تأتى لام العهد في أحد هذين الموضعين : أن يكون لها معهودٌ ذهني ، أو ذكرٌ لفظيٌّ ، وحيث لا واحد منهما في هذه المواضع ، فالتنكير هو الأصل .

و[الصراط] مشتق من [صرطتُ الشيء أصرطه] إذا بلّغته بلعا سهلا ، فَسُمِّيَ الطريق صراطا ، لأنه يَصِرُّطُ المارة فيه .

و[الصراط] : ما اجتمع فيه خمسة أشياء ، أن يكون صراطا مستقيما ، سهلا ، مسلوكا ، واسعا ، موصلا إلى المقصود ، - فلا تسمى العربُ الطريق المعوج صراطا ، ولا الصعب المُشَقُّ ، ولا المسدود غير الموصّل ، ومن تأمل موارد [الصَّراطِ] في لسانهم تبين ذلك ، قال جرير :

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى صِرَاطٍ إِذَا اغْوَجَّ الْمَوَارِدُ مُسْتَقِيمَ

(١) بدائع الفوائد ج ٢/ ١٢ ، ١٣ .

وَبَنُوا [الصراط] عَلَى زَنَةٍ [فِعَال] ، لَأَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى سَالِكِهِ
 اشْتِمَالُ الْحَلْقِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَسْرُوطِ ، وَهَذَا الْوِزْنُ كَثِيرٌ فِي الْمَشْتَمِلَاتِ عَلَى
 الْأَشْيَاءِ ، كَاللِّحَافِ ، وَالْخَمَارِ ، وَالرِّدَاءِ ، وَالْغَطَاءِ وَالْفِرَاشِ ،
 وَالْكِتَابِ .

وَأَمَّا مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِلَفْظِ [الطَّرِيقِ] دُونَ لَفْظِ (الصراط) فِي
 قَوْلِهِ فِي سُورَةِ الْأَحْقَافِ خَاصَّةً ، فَهَذِهِ حِكَايَةُ اللَّهِ تَعَالَى لِكَلَامِ مُؤْمِنِي
 الْجَنِّ أَنَّهُمْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى
 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾
 [الْأَحْقَافُ ٣٠]

فَتَعْبِيرُهُمْ عَنْهُ هُنَا بِلَفْظِ [الطَّرِيقِ] دُونَ لَفْظِ (الصراط) فِيهِ نَكْتَةٌ .
 وَهِيَ أَنَّهُمْ قَدَّمُوا قَبْلَ ذِكْرِ [الطَّرِيقِ] ذِكْرَ [مُوسَى] - عَلَيْهِ
 السَّلَامُ - وَأَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي سَمِعُوهُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ كِتَابِ مُوسَى
 وَغَيْرِهِ ، فَكَانَ فِيهِ كَالنَّبَأِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي قَوْلِهِ لِقَوْمِهِ ﴿ مَا
 كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الْأَحْقَافُ ٩] ، أَيْ لَمْ يَكُنْ أَوَّلَ رَسُولٍ بُعِثَ إِلَى
 أَهْلِ الْأَرْضِ ، بَلْ تَقَدَّمَتْ رُسُلٌ مِنَ اللَّهِ إِلَى الْأُمَمِ ، وَمُحَمَّدٌ - عَلَيْهِ
 السَّلَامُ - بَعِثَ مُصَدِّقًا لَهُمْ بِمَثَلِ مَا بُعِثُوا بِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ ، فَقَالَ مُؤْمِنُو
 الْجَنِّ :

﴿ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
 وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ، أَيْ إِلَى سَبِيلٍ مَطْرُوقٍ قَدْ مَرَّتْ عَلَيْهِ الرُّسُلُ
 قَبْلَهُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِدْعٍ فِي ذَلِكَ - كَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ ، ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ
 بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الْأَحْقَافُ ٩] .

فاقتضت البلاغة لفظ [الطريق] ، لأنه [فاعيل] بمعنى [مفعول] ، أى مطروق ، مشى عليه الرسل والأنبياء قبل ، فحقيق على من صدق رسل الله ، وآمن بهم ، أن يؤمن به ويصدقّه ، فذكر [الطريق] هنا أدخل في باب الدعوى ، والتنبيه على تعيين أتباعه .

تكرار الاسم مرتين بالتعريف أو بالنكير أو بالعكس : (١)

وقد يكرر الاسم مرتين إما بالتعريف ، أو بالنكير ، أو بالعكس ، فقد يكونا معرفتين ، أو نكرتين ، أو يكون الأول نكرة والثاني معرفة ، أو العكس .

فإن كانا الاسمين المكررين معرفتين ، فالاسم الثاني هو الأول - غالبا - دلالة على المعهود الذى هو الأصل في التعريف باللام أو الإضافة ، نحو قوله تعالى :

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة ٦ ، ٧] .

﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝ أَلِلَّهِ الَّذِينَ خَلَّصُوا ۝ ﴾ [الزمر ٢ ، ٣]

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۝ لَقَدْ عَلِمْتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَحَضْرُونَ ۝ ﴾ [الصافات ١٥٨] .

﴿ وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَوَلَّى السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُ ۝ ﴾ [غافر ٩] .

(١) انظر ذلك في معترك الأقران ج ٣ / ٥٩١ ، البرهان ج ٤ / ٩٣ .

﴿ تَعَالَى أَتْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴾ [٣٦ ، ٣٧] .

[غافر ٣٦ ، ٣٧] .

فترى في هذه الآيات أن الاسم المعروف الثاني هو اسمُ المعروف الأول .

وإن كانا الاسمين نكرتين ، فالثاني غير الأول - غالبا - نحو قوله

تعالى :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الروم ٥٤] .

فالمراد بـ [الضعف] الأول [النطفة] ، وبالثاني [الطفولة] ،

وبالثالث [الشيخوخة] .

وقال ابن الحاجب في قوله تعالى :

﴿ وَلِسَانُكَ الرِّيحُ غَدُوٌّ وَهَاشَهُ وَرَوَّاحُهُ شَهْرٌ ﴾ [سبأ ١٢] .

الفائدة في إعادة لفظ [شهر] منكرًا : الإعلام بمقدار زمن الغدو ، وزمن الرواح ، والألفاظ التي تأتي مبنية على المقادير لا يحسن فيها الإضمار .

وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ

الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح ٥ ، ٦] فـ [العسر] الثاني هو [العسر] الأول ،

[اليسر] الثاني غير [اليسر] الأول ، ولهذا قال - صلى الله عليه

وسلم - : « لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يُسْرَيْنِ » .

وإن كان الاسم الأول نكرة والاسم الثاني معرفة ، فالاسم الثاني هو الاسم الأول حملاً على العهد ، نحو قوله تعالى :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ [الزمل ١٤ ، ١٥] .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَيْشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴾

[النور ٣٥] .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَنَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورى ٥٢ ، ٥٣] .

وقوله : ﴿ وَلَمَّا أَنْصَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بَغْيًا لَّحَنَ ﴾

[الشورى ٤١ ، ٤٢] .

ففي كل هذه الآيات القرآنية نجد أن الاسم الثاني المعروف هو الاسم الأول المنكر .

وإن كان الاسم الأول معرفة ، والاسم الثاني نكرة ، فلا يطلق القول ، بل يتوقف على القرائن ، فتارة تقوم قرينة على التغير ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ [الروم ٥٥] .

وتارة تقوم قرينة على الاتحاد ، نحو قوله تعالى :

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾
 ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ [الزمر ٢٧ ، ٢٨] .

وهذه القاعدة أغلبية ، وليست قانونا لا يقبل التخلف ، ولذلك
 عقب عليها البهاء السبكي ، ونقضها بشواهد قرآنية متعددة ، مما يدعونا
 أن نعمل العقل عند استعمالها كقاعدة غالبية وليست مطردة - كما عدها
 السيوطي (١) .

التعبير القرآني يُفَضَّلُ معرفة بخصوصها :

وقد نلاحظ أن التعبير القرآني يؤثر اسما معرفة ويفضله في التعبير عن
 اسم آخر مثله في التعريف ومن نوع المعرفة نفسها ، إلا أن هذا لفظ ،
 وذلك لفظ آخر ، ويكون ذلك لهدف يقصده ومعنى يصل إليه ، ولا
 يتحقق المعنى الصحيح إلا باللفظ الذي نطق به القرآن الكريم .

تأمل وضع اسم الموصول [الذي ، ما] في هذه الآيات :

يقول تعالى : ﴿وَلَنْ رَضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ

مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَلَئِنْ تَبِعْتَ أَهْوَاءَ هُمُ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ

مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة ١٢٠] .

ويقول في السورة نفسها : ﴿وَلَئِنْ أَنْتَ إِلَّا زِنْ وَأَنْتَ الْكِتَابُ بِكُلِّ

آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قَبْلَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قَبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قَبْلَهُ بَعْضٌ

وَلَئِنْ تَبِعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾

[البقرة ١٤٥] .

(١) انظر تفصيل شواهد البهاء السبكي في « البهاء السبكي وآراؤه البلاغية والنقدية » ص ٢٥٥ وما

بعدها للمؤلف .

ويقول أيضا : ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَمْرِيًّا وَلَكِنَّ أَتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴾

[الرعد ٣٧] .

ف [ما] في الآيتين الأخيرتين بمعنى [الذى] ، فما الفائدة ، وما السر في إخراج الأسماء الموصولة بعضها على لفظ [الذى] وبعضها على لفظ [ما] ، وهل بين [الذى] و [ما] من فرق ؟ .

نبدأ بالفرق بين ^(١) [الذى] و [ما] ليصح الفصل ، ويظهر موضع كل واحد منهما ، والمعنى الذى يليق بهما في كل آية :

ف [ما] وإن كانت بمعنى [الذى] ، فإنها تخالفها في أشياء ، منها :

١ - تدخل أسماء الإشارة على [الذى] فتكون [الذى] صفة لها ، كقوله تعالى : ﴿ أَمِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جَدُّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ﴾ [الملك ٢٠]

وقوله : ﴿ أَمِنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴾ [الملك ٢١] .

فيكتنف [الذى] بيانان : أحدهما : اسم الإشارة قبلها ، والآخر : الصلة بعدها - ولا يكون ذلك في [ما] .

٢ - [الذى] تثني وتجمع وتؤنث فيلحقها هذه العلامات بيانا لهذه المعاني ، و [ما] لا يلحقها ذلك ، بل هي لفظة واحدة في التثنية والجمع والتأنيث .

(١) انظر درة التنزيل ٢٥ ، المعترك ج ١/٩٠ ، تمييز ذوى البصائر - ١٤٦/١ .

٣ - [الذى] : لزمها أمارة التعريف - وهى الألف واللام - كما
تعرّفه صلته ، فهو لا يتنكر أبدا . أما [ما] : فهى اسمٌ مبهم وفى غاية
الإبهام حتى إنها تقع على كل شيء ، وتقع على ما ليس بشيء ، ألا تراك
تقول : « إن الله يعلم ما كان وما لم يكن » ؟ .

ولفرط إبهامها لم يَجْزُ الإخبارُ عنها حتى توصلَ بما يوضحُها ، ولا
تكونُ نعتا لما قبلها ، ولا منعوتة ، لأنها لو نُعتت بنعتٍ زائدٍ على الصلة لا
ارتفع إبهامُها ، وفى ارتفاع الإبهام منها جملةٌ بطلانُ حقيقتها ،
وإخراجُها عن أصلِ موضوعها .

ولهذا الإبهام الذى اختصّت به لا تُوجدُ إلا واقعةً على جنسٍ متنوعٍ
منه أنواع ، لأنه لا يخلو من الإبهام أبداً .

ولذلك كان فى لفظها ألفٌ آخرَةٌ لما فى الألف من المدِّ والاتِّساع فى
هواء الفم ، مشاكلةً لاتِّساع معناها من الأجناس ، فإذا أوقعوها على
نوع بعينه ، وخصُّوها به من يعقل ، وقصروها عليه ، أبدلوا الألف نونا
ساكنة فصارت [مَنْ] فذهب امتداد الصوت ، فصار قِصْرُ اللفظ
موازنا لقصر المعنى .

ف [الذى] بمقتضى هذه الاختصاصات متضمنة من البيان ما لا
تتضمنه [ما] .

أما ما يليق بكل آية منها ، فكالاتى :

الآية الأولى معناها : لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ، ولن
ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتها ، واتباعُ الملتين كفر ، ولذلك قال

الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ﴾ أى الإيمان الذى بعثك به هو الطريق المؤدى إلى رضى الله وإلى ثوابه .

ثم قال : ﴿ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ، فمنعه من اتباع الفريقين بالعلم الذى حصل له بصحة الإيمان وبطلان الكفر ، و [الذى] فى هذا المكان واقعة على العلم الذى ثبت به الإسلام وصح به الإيمان ، فهو علم بالكمال وليس وراءه علم - فإذا عبر عن هذا المعنى بأحد هذين الاسمين [الذى أو ما] وجب أن يخصّ منهما بالأشهر - وهو [الذى] ، إذ هي أليق من لفظ [ما] ، فهي فى التعريف أبلغ ، وفى الوصف أقعد .

أما الموضعان الآخران فليس القصد فيما عبر عنه بلفظة [ما] مثل القصد فى الآية الأولى .

وذلك أن قوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ جاء بعد خبر الله تعالى عن مخالفة أهل الكتاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - فى القبلة ، لأنه قال عز اسمه : ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ، فمنع الله عز وجل عن اتباع أهوائهم ، هو بعض الشرع ، فإذا كان ذلك بعض الشرع ، كان العلم بصحته بعض علم الشرع ، ولم يكن كالعلم الأول فى الآية الأولى الذى هو محيط بالشرع وكل الإيمان .

فلما كان لفظ [ما] واقعا على بعض ما وقع عليه الأول - وهو لفظ

[الذى] - لم يُشهر شهرته ، فعبر عنه باللفظ الأقصر - وهو [ما] -
لَمَّا خُصَّ الأول - وهو الذى - باللفظ الأشهر .

وكذلك قوله تعالى فى الآية الثالثة : ﴿ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴾ - إنما جاء بعد قوله
تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ
مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ﴾ .

فنهى الله تعالى عن اتباع أهوائهم فى البعض ، وهو الذى ينكره
الأحزاب ، فلما كان هذا العلم بعض العلم الذى عبر عنه بلفظ [الذى]
- فى الآية الأولى - فكان العلم المانع من اتباع أهوائهم فيه - أى فى
الآية الثالثة - مثل العلم المانع من اتباع أهوائهم فى أمر القبله ، فعبر عنه
بمثل ما عبر به عن ذلك .

وهكذا نجد أن التعبير القرآنى إذا وَضَعَ اسماً معرفةً فى مكان ، أو
نكرةً فى موضع ، فإنما يكون ذلك لحكمة يعلمها الله ، وسرُّ تقتضيه
اللغة ، وهدف يقصده فى المعنى ، ولو حاولنا وضع أحدهما مكان
الآخر ، لاختل التناسق فى الآية ، وزال الانسجام المطلوب فى
التركيب .

كذلك لو جاء التعبير الإلهى بمعرفة من نوع معين ، ولفظ خاص ،
وخطر بالذهن تغييره بمعرفة أخرى ، ولفظ مغاير ، لحصل تبديل فى
المعنى ، وانحراف فى النظم ، وتبدل للغرض المقصود ، وضياح للهدف
المنشود .

[أل] التعريفية ، و [أل] الموصولة :

و[أل] التعريفية تأتي في أساليب اللغة لعدة معان :

١ - فقد يكون المراد بمدخولها الإشارة إلى معهود ، وتسمى [لام العهد] ، وهذه اللام قد يتقدم لمدخولها ذكر صريح وتسمى اللام حينئذ [لام العهد الصريح] كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ۚ ﴾

[المزمل ١٥ - ١٦] .

ف [اللام] في [الرسول] تسمى [لام العهد الذكرى] - أو الصريحى] ، لأنه تقدم لمدخولها ذكر صريح .

٢ - وقد يتقدم لمدخولها ذكر كنائى - أى غير مصرح به - وتسمى اللام [لام العهد الكنائى] ، كما فى قوله تعالى على لسان امرأة عمران :

﴿ رَبِّانِي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ لِذَكَرٍ كَأَلَانْتُنَىٰ ﴾ [آل عمران ٣٦] .

ف [أل] فى لفظ [الذكر] تسمى [لام العهد الكنائى] لتقدم ذكره كناية فى قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران : ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِي مُحَرَّرًا ۖ ﴾ [آل عمران ٣٥] ، فإن لفظ [ما] مبهم - وبحسب وضعه - يعم الذكور والإناث ، لكن [التحرير] - وهو أن يعتق الولد ليكون وقفا على خدمة بيت المقدس - إنما يكون للذكور دون الإناث ، فلفظ [ما] كناية عن [الذكر] حيث اختصاص التحرير بالذكور .

٣ - وقد يكون المراد بمدخول [أل] الإشارة بها إلى الحقيقة والجنس . وتسمى [لام الحقيقة أو الجنس] ، كقولنا : الرجل خير من المرأة ، فالمعنى : أن حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة ، بلا نظر إلى الأفراد . وهذا لا ينافي أن بعض أفراد حقيقة المرأة قد يفضل بعض أفراد حقيقة الرجل ، كعائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - مثلاً .

٤ - وقد يكون المراد بمدخول [أل] جميع الأفراد ، فتسمى [لام الاستغراق] كقوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ف [أل] فى [الإنسان] مراد بها جميع الأفراد التى يتناولها لفظ [الإنسان] لغة ، أى كل إنسان ، بدليل الاستثناء بعده ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فالاستثناء هذا دلالة على العموم فى « الإنسان » إذ شرطه دخول المستثنى فى المستثنى منه لو سككت عن ذكر المستثنى .

وبعد أن عرضنا لأهم أقسام [أل] التعريفية ^(١) ، فى أى الأقسام نضع [أل] فى قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾ [المائدة ٣٨] .

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾

[النور ٢] .

فعندما نؤمن النظر ، بل عندما يتجه النظر لأول وهلة، نرى أن [أل] فى هذه الكلمات الأربع لا تدخل فى ضمن أى نوع من هذه الأنواع ،

(١) انظر شروح التلخيص ج ١/ ٣٢١ وما بعدها .

فليست للعهد الصريحى أو الكنائى، وليست كذلك للحقيقة أو للاستغراق .

إذن [أل] فيها ليست للتعريف بأى حال ، ولا على أى وجهٍ من وجوه اللغة العربية .

وبهذا ندرك السقوط البين لبعض الباحثين حينما خرج على اللغة بغير المؤلف فيها، فقال : إن [أل] فى هذه الأسماء الأربعة للتعريف ، وبني على هذا حكما فقها خالف فيه جمهور الفقهاء ، وأعلام المفسرين .

[أل] فى [والسارق والسارقة ، الزانية والزانى]
موصولة ، وليست للتعريف .

ونعرض مقالة هذا الباحث لناؤمن شرّها ، ونتجنب مضارها ، ونوضح الرأى فيها ، ونبين طريقة التعبير فى أسلوب القرآن الكريم لمن عنده قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

قال الباحث^(١) : « إن آية السرقة لا تذكر سارقا أى سارق ، وإنما تأتى به معرّفا ب [أل] التعريفية فتقول : « والسَّارِقُ والسارقة » .

و [أل] التعريفية لا تأتى فى القرآن عبثا ، ولا يوجد فى القرآن حرف زائد إلا لحكمة ومعنى مقصود ، وفارق كبير بين كلمة [سارق] وكلمة [السارق] ، مثلها مثل [الفارس والكاتب] حينما تأتى بـ [أل] ، فنحن لأنطلق [الفارس] على من ركب الفرس مرة واحدة ، وإنما على من احترق الركوب وعُرف به ، كذلك لا نطلق [الكاتب] على من

(١) من أسرار القرآن ٨٤ .

كتب ذات مرة ، وإنما على من احترف الكتابة وعادوها واصطنعها وعُرف بها .

وكذلك [السارق] الذى تُقطعُ يدهُ فى القرآن ، هو مُحترفٌ للسرقة ويُعادُها ، أما الذى يسرق مرة فى ظرفٍ انفعالى فلا تنطبق عليه الآية ، وإنما يُؤخذ بقوانين الرَّدْع الجنائية السارية ، ويُنذر بقطع يده إذا عاود السرقة ، فإذا عاد إلى السرقة بعد خروجه من السجن فهو السارق الحق الذى يقع تحت طائلة الآية .

هكذا فهم هذا الباحث ، وبني كلامه هذا على أن [أل] فى [والسارقُ والسارقةُ] للتعريف ، وقاسَ لفظَ [السارق] على لفظِ [الفارس والكاتب] ، ونزع كلمة [السارق] من جملتها ، وفصلها عن سياقها ، وكان حاله فى ذلك كمن قال : « فويل للمصلين » وسكت .

لكنَّ اللغة العربية تقضى بأن تكون [أل] فى [والسارقُ والسارقةُ] فاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] اسمَ موصولٍ لا تعريفية - كما زعم - والمعنى : الذى سرق فاقطعوا يده ، والى سرق فاقطعوا يدها - بدليل دخول الفاء فى الخبر فى قوله تعالى : ﴿ فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ لأن هذه الفاء لا تدخل إلا على جواب الشرط ، أو ما يشبهه : والاسمُ الموصولُ يشبه الشرط فى العموم .

وعلى هذا فلو أتينا باللفظ الذى أتى به هذا الباحث فى الاستشهاد ، فقلنا : الكاتب فكافئوه ، والكاتبة فكافئوها - ألا نرى أن [أل] هنا

هى الموصولة ، والمعنى : الذى يكتب فكافثوه ، والتي تكتب فكافثوها ؟

وقد اتفق علماء اللغة والنحو فى العربية أن [أل] إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول ، أو الصفة المشبهة كانت اسم موصول ، كما فى قوله تعالى : ﴿ إِنْ الْمُضْذِقِينَ وَالْمُضْذِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُ لَهُمْ وَهْمَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ [الحديد ١٨] .

وقوله تعالى : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾

وقوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْنَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ [هود ٢٤] .

فأل - الداخلة على اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، فى هذه الآيات اسم موصول .

فالتفسير الذى قال به هذا الباحث بناء على أن [أل] تعريفية ، وهذا غير وارد ولا مُراد ، وإنما [أل] فى الآيتين هى الموصولة .

يقول الخازن فى تفسيره^(١) : « السارق : هنا مرفوع بالابتداء ، لأنه لم يُقصد واحد بعينه ، وإنما هو كذلك : من سرق فاقطع يده ، فاقترضت هذه وجوب القطع على كل سارق » .

(١) تفسير الخازن ج ٢ / ٤٧ .

ويقول الفخر الرازي : ^(١) « إن الألف واللام في قوله : [والسارق والسارقة] يقومان مقام [الذى] فصار التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده ، وعلى هذا التقدير حسن إدخال الفاء على الخبر لأنه صار جزاء ، وهذا هو الذى اختاره الزجاج - وهو المعتمد .

ومما يدل على أن الآية مقصود منها الشرط والجزاء وجوه ، منها : الأول : أن الله تعالى صرح بذلك فى قوله : [جزاء بما كسبا] ، وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة ، فوجب أن يعم الجزاء لعموم الشرط .

الثانى : إن السرقة جناية ، والقطع عقوبة ، وربط العقوبة بالجناية مناسب ، وذكر الحكم عقب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم .

وقال مثل هذا القول صاحب تفسير الكشاف ^(٢) والبحر المحيط . ^(٣)

وعلى هذا فقد نقض هذا الباحث من جهة اللغة .

واللغة هى المقياس الذى لا بد أن يرجع إليه كل من يتصدى لتفسير القرآن الكريم ، ولذلك يشترط العلماء فيمن يتعرض للتفسير أن يكون متبحراً فى اللغة ، عارفاً أساليب العرب ، وطرق البيان عندهم ، وإلا فإن قوله لا يثبت عند البحث ، ولا يقف أمام الحجة .

(١) تفسير الفخر الرازي ج ١١/ ٢٢٣ .

(٢) الكشاف ج ١/ ٦١١ .

(٣) البحر المحيط ج ٣/ ٤٧٦ وما بعدها .

وكان حاله كمن قال في قوله تعالى : ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراء ٧١] إن الناس يُدْعَوْنَ يوم القيامة بأسمائهم ، وإن الحكمه في الدعاء بالأسماء دون الآباء رعاية حق عيسى - عليه السلام - وإنها شرف للحسن والحسين ، وألا يفتضح أولادُ الزنا ، فكان هذا التفسير منه مثارا للسخرية والاستهزاء، وقد سمي هذا التفسير صاحبُ الكشف^(١) : بأنه من بدع التفسير.

والتفسير الصحيح : أن الناس يُدْعَوْنَ يوم القيامة بمن ائتموا به ، من نبي ، أو كتاب ، أو دين ، فيقال لهم : يا أتباع فلان ، يا أهل دين كذا ، أو كتاب كذا .

والذى أوقع هذا المفسر في هذا الخطأ هو عدم معرفته باللغة ، وبعده عن فهم أسرار تراكيب العرب ، حيث فهم أن (إمام) جمع [أم] ، فوقع في الخطأ .

كذلك ينقض قول هذا الباحث سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القولية والعملية - فقد ثبت عن طريق الرواية الموثقة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في السرقة .

فعن عائشة^(٢) - رضى الله عنها - أن قریشا أهمهم شأنُ المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ، وكلمه أسامة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :

(١) الكشف ج ٢/ ٤٥٩ .

(٢) تفسير الخازن ج ٢/ ٤٧ .

« أتشفعُ في حدٍّ من حدود الله ؟ ثم قام فخطب ، وقال : إنما هلك الذين من قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » .

فلم تحفظ لنا السنة الشريفة القولية أو الفعلية ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك السارق ، ولم يُقِمَّ عليه الحد ، لأنه سرق أول مرة ، أو وقع تحت تأثير ظرفٍ انفعاليٍّ ، كما ذهب إليه هذا الباحث . ثم إنَّ علماء أصول الفقه يقولون^(١) : « من ينظر في آية حدِّ السرقة مجردا من الهوى ، لم يفهم منها سوى أن من يرتكب السرقة عقوبته قطع اليد ، وأن الأمر في قوله : [فاقطعوا أيديهما] واردٌ على وجوب القطع ، وذلك أنَّ بناء الأمر بالقطع في آية حدِّ السرقة على قوله : [والسارق والسارقة] يصرفه إلى الوجوب ، حيث إن تعليق الحكم على شخصٍ موصوفٍ يؤذنُ بأن المقتضى للحكم هو ذلك الوصف الذي قام بالشخص .

ثم إنَّ اتصال آية السرقة بقوله تعالى : [جزاءٌ بما كسبا نكالا من الله] صريحٌ في الدلالة على أن الأمر بالقطع للوجوب ، لأنه واقعٌ في الآية موقعا ينبه على أن من تحقَّق فيه وصف السرقة ، فهو مستحق لهذه العقوبة .

وإذا قَضِيَ الشارعُ في جناية بعقوبة ، وصرَّح أنها جزاء مرتكبٍ

(١) بلاغة القرآن ١٠٨ .

الجنابة - أى أنها على قدر جنايته ، لم يكن للأمر بهذه العقوبة وجهٌ غير الوجوب .

وفى وصف هذا الحد بأنه [نكالاً من الله] ، إيدان بأن من وقف فى سبيل إنقاذه فقد حارب الله ، ومن رأى أن غيره من العقوبات احفظٌ للمصلحة ، فقد زعم أن علمه فوق علم الله .

ثم إن علماء الفقه - لم يخطر ببالهم عندما كانوا يقننون ويشرعون كيفية تنفيذ هذه الأحكام أن السارق أول مرة يُعزَّر ، ويُعفى من حد السرقة ، بل إنهم حين وضعوا مسائل الفقه حدّدوا مكان القطع وكيفيته ، فقالوا : ^(١) « إذا سرق الرجل أو المرأة أول مرة قُطعت يده اليمنى من الكوع ، وإذا سرق ثانية قُطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، وإذا سرق ثالثة - ذهب أكثرهم - إلى أن تُقطع يده اليسرى ، فإن سرق رابعة قُطعت رجله اليمنى ، ثم إذا سرق بعد ذلك يعزَّر ويحبس حتى تظهر توبته » .

فما قاله هذا الباحث لم تؤيده اللغة ، بل شد عنها ، ولم يثبت من جهة السنة القولية أو العملية ، ولم يوثقه أئمة الفقه وأصوله . فقوله هذا قول لا يلتفت إليه ، ولا يعتمد عليه ، وهو كنفخة فى رمال ، أو صرخة فى واد .

* * *

وقد طبق هذا الباحث ما قاله فى [والسارق والسارقة] على قوله تعالى :

(١) تفسير الخازن ج ٢/ ٤٧ .

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾﴾ [النور ٢] .

وكما وقع في الآية السابقة في الخطأ الفاحش ، وقع في الخطأ نفسه في فهمه لهذه الآية ، فقال : ^(١) « الزانية والزاني . . . » وقع كلاهما في القرآن بـ [أل] التعريفية ، و [أل التعريفية] تعني الرجل والمرأة اللذين أدخلوا إلى الزنا ، واتخذاه سلوكا أو حرفة ، ولا تعني رجلاً سقط في لحظة ضعف تحت إغراء عارض ، فقارف الزنا ، ثم ندم ، فمثل هذا الرجل ، ومثل هذه المرأة لا يُذكران بـ [أل التعريفية] ، وإنما هو محض زان وزانية ، وتَنطبق عليهما الآية الأخرى في النساء :

﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ط

إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾﴾ [النساء ١٦] . ونوع الإيذاء ودرجته متروك لولي الأمر .

فإن عاود الاثنان الزنا واصطنعاه فإنهما يقعان تحت وطأة الآية [الزانية والزاني] . هكذا فهم هذا الباحث ، وقد بنى حكمه على أن [أل] في [الزانية والزاني] تعريفية ، كما فهم هذا من [والسارق والسارقة] فوقع في الخطأ نفسه ، وخرج على رأى الجمهور من فقهاء السنة ، وعلماء الشريعة .

ولكن [أل] في [الزانية والزاني] ليست للتعريف - كما زعم

(١) من أسرار القرآن ٨٥ .

صاحبُ هذه المقالة - وإنما هي موصولة ، قال بهذا علماء اللغة ،
والعارفون بأسرار العربية ، وذلك بدليل وقوع هذه الفاء في خبرها ،
وهذه الفاء لا تقع إلا في جواب الشرط ، أو ما يشبه الشرط في
العموم ، والاسم الموصول يشبه الشرط ، والمعنى : التي زنت ، والذي
زنى ، فاجلدوهما ، كقولنا : من زنى فاجلدوه ، وكقوله تعالى :

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾

[النور ٤] ، فاللفظ يقتضى تعليق الحكم بجميع الزناة ، لأن قوله
﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ عام في الجميع»^(١) .

وقد اتفق أهلُ النحو وصناعةِ العربية أن [أل] الداخلة على اسمِ
الفاعل واسمِ المفعول والصفة المشبهة هي اسمُ موصول .

وعلى هذا ، فقولُ هذا الباحث مخالفٌ لما تدل عليه اللغةُ العربية ،
واللغة - كما علمنا - هي المقياس الحقيقي والتي تُعين على الوصولِ إلى
المعنى ، لأى شخص يتصدى لتفسير القرآن الكريم ، وقد قال هذه
المقالة في كتاب الله - وهو غير عليم باللغة ، ففاته شرطُ المفسر .

ثم إن السُّنة القولية والعملية أفادت أن الرسول - صلى الله عليه
وسلم - أقام الحد على الزانى والزانية ، ولم يتركه لأن الزانى مراهقٌ غلبته
غريزته في لحظة غواية - كما توهم هذا الباحث ، وما أمرٌ ماعزٍ ، وقصةُ
الغامدية علينا ببعيد .

ثم إن علماء أصولِ الفقه يقولون : ^(٢) « من ينظر في آية حدِّ الزنا

(٢) بلاغة القرآن ١٠٩ .

(١) الكشف ج ٣/ ٤٧ .

مجرداً من الهوى ، لم يفهم منها سوى أن من يرتكب فاحشة الزنا عقوبته الجلد ، وأن الأمر في [فاجلدوا] وارد على سبيل الوجوب - وذلك أن بناء الأمر بالجلد في آية حدّ الزنا على قوله : [الزانية والزاني] يصرفه إلى الوجوب ، حيث إن تعليق الحكم على شخص موصوف بوصف يؤذن بأن المقتضى للحكم هو ذلك الوصف الذي قام بالشخص .

ثم إن اتصال آية حدّ الزنا بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ يؤكد هذا الوجوب ، فقد عرف الشارع أن في الناس من تشور في نفسه العاطفة العمياء ولا ينظر إلى المصالح بعقل سليم ، فيرى أن في جلد الزاني إفراطاً في العقوبة ، فحذر من الانقياد إلى تلك العاطفة الجاهلية بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ .

ثم نبّه الله تعالى على أن مقتضى الإيمان تنفيذ أحكام الله في غير هوادة ، فأدخل [إن] الشرطية على الأمر المتيقّن دون المشكوك فيه - وهو أصلها - لإثارة نفوس المؤمنين وتهيجهم ، لتبلغ الكمال في صفة الإيمان ، ويذروا أي صورة من صور التهاون ، فقال : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ .

وإذا نظرنا بعد هذا إلى قوله تعالى : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ نرى أن الله تعالى أمر بأن يُقام هذا الحد بمرأى طائفة من المؤمنين ، ليكون في إعلانه وإذاعته الزجر البالغ ، وفي الأمر بإعلان العقوبة قصداً للمبالغة في الزجر ، ما يؤكد أن الأمر بالجلد وارد على سبيل الوجوب .

وليس في زعم هذا الباحث مراعاة لحقّ السارق أو الزاني ، إذ هو

ليس بأرأفَ على العباد من خالقهم ومربيهم ، فالله أرأفُ بالعباد من أنفسهم ، وصدق القائل :

فَقَسَا لِيَزْدَجِرُوا. وَمَنْ يَكُ رَاحِمًا فَلْيَقْسُ أحياناً على مَنْ يَرْحَمُ
وعلى أنه حين توجد شبهة في أيِّ حَدٍّ من حدود الله ، فالمبدأ العام في الإسلام قولُ الرسول - صلى الله عليه وسلم - « ادرأوا الحدود بالشبهات » ، وقولُ عمر - رضى الله عنه - « لأن أعطلَّ الحدود بالشبهات أحبُّ إليَّ من أن أقيمها بالشبهات » ، ولذلك لم يقطعُ عمر - رضى الله عنه - في عام الرمادة ، حينما عمت المجاعة .

كذلك لم يقطعُ في حالة خاصة ، فعندما سرقَ غِلْمَانُ ابنِ حاطب بن أبي بلتعة ناقةَ رجلٍ من مزينة ، أمرَ بقطعهم ، ولكنَّ عندما علم أن سيدهم يُجيعُهم دراً عنهم الحد ، وغرَّم سيدهم ضعفَ ثمن الناقة ، تأديباً له « (١) .

والإسلام لا يتشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقق الضمانات الوقائية المانعة من وقوع الفعل ، ولا يوقعُ العقوبة إلا في الحالات الثابتة التي لا شبهة فيها ، فالإسلامُ منهجٌ لا يقوم على العقوبة ، بل يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة ، وتطهير المجتمع من الأسباب الدافعة إلى الجريمة .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأُصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾ والتي ادعى الباحث أنها جاءت بديلاً عن حد الزنا

(١) في ظلال القرآن ج ٦ / ١٤٦ ، ١٥٠ .

عندما يَسْقُطُ المراهقُ في الزنا أولَ مرة - فَيَعْرِفُ سببَ نزولها من اطلَّعَ على تاريخ التشريع .

« فقد كان في أول الإسلام عقوبة الزاني الحبس إلى المات في حق

الثيب ، والأذى بالكلام في حق البكر ، قال تعالى :

﴿ وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ

فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

سَبِيلًا ۝ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأُذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا

عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ ﴾ [النساء ١٥ ، ١٦] .

ثم نُسَخَ ذلك الحكم ، وجُعِلَ حدُّ الزنا على الثيب الرجم ، وعلى

البكر الجلد ^(١) .

ثم نقول لهذا الباحث - ولكل باحث - إذا خفي الحكم ، وعجز

العقل عن إدراكِ حكمة التشريع فيه ، فليَسْأَلْ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فعندما

يُصَابُ المرء بدوار - مثلاً - بحث عن أمهر الأطباء ، واستشارَ

الاختصاصيين فيه ، فلماذا عندما يتعلق الأمرُ بحد من حدود الله تعالى ،

تستبدون برأيكم ، وتخرجون على العامة بآرائكم ، تُبْلِلُون بها

أفكارهم ، وتشككونهم في أمور دينهم ؟

لماذا لا تَسْتَشِيرُونَ العلماء ، وتبينون كلَّ ما خفي عليكم من الفقهاء ،

فهم أهل الاختصاص ، والله يقول :

(١) تفسير الفخر الرازي ج ٢ / ١٣٤ ، تفسير آيات الأحكام ج ٢ / ١٩ .

﴿ فَتَكُونُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء ٧] .

﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ [الأحزاب ٤] .

على أن هذا الزعم من هذا الباحث تقليدٌ لرَّعْمٍ سابقٍ في تاريخ الإسلام ، زعمه زعيم الطائفة القاديانية - وهو محمد علي^(١) - من خمسين عاما تقريبا ، في الربع الأول من هذا القرن العشرين ، وتابعه في هذا الوهم آخرون . ومنهم هذا الباحث .

وفي هذا الوقت نفسه ابتلى العالم الإسلامي بمن زعم أيضا^(٢) أن الأمر في الآيتين : [السارقُ والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ ، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائةً جلدة ﴾ ، ليس هذا الأمر للوجوب ، وإنما هو للإباحة ، مثل قوله تعالى :

﴿ يَبْنِي دِمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف ٣١] .

فقد زعم أن القطع هو أقصى عقوبة في الشريعة ، ويجوز العدول عنه في بعض الحالات ، إلى عقوبةٍ أخرى رادعة ، ويكون شأنه في ذلك شأن كلِّ المباحات التي تخضع لتصرفات أولى الأمر ، وتقبل التأثير بكل زمان ومكان - وهكذا الأمر في حد الزنا سواء كان رجما أم جلدا .

(١) بلاغة القرآن ١١٠ .

(٢) مقال في العدد السادس من جريدة السياسة الأسبوعية (مصرية) تحت عنوان (التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي) .

وقد رد عليه فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين في مجلته (الهداية الإسلامية) ج ٧ من المجلد التاسع محرم ١٣٥٦ هـ (راجع بلاغة القرآن ص ١٠٦ مقال بعنوان [تحريفات آيات الحدود عن مواضعها]) .

وكلاهما - وأمثالهما كثير - قد خرج بهذا عن قانون اللغة العربية ، كما
خرج عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - القولية والعملية ، فقد قلَّ
في علم العربية نصيبهم ، وخَفَّ في فقه الشريعة وزنهم ، ومع هذا فقد
انطلقوا إلى القرآن الكريم يؤولونه على ما يوافق شهواتهم ، ويقضِي
حاجاتٍ في نفوس ساداتهم ، يفعلون هذا ولا يرقبون في اللغة العربية
ذمة ، ولا يرعون لسنة أفضل الرسل حرمة ، وتراهم ينبذون ما يقرره أئمةُ
العربية ، أو فقهاء الشريعة نبذا لا يتكئ على دليل ، ويطلقون ألسنتهم
في هؤلاء الأئمة الذين خدموا الدين والعلم وإنما يعرف فضلهم العالمُ
النبيل .

ولو جرى الناس على مثل ذلك في تفسير الكتاب المجيد لكفوا
خصومَ الإسلام جانبا من العمل لهدم أركانه ، وطمسِ معالمه ولكن مكرَ
الله فوق مكرهم «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» ﴿ إِنَّا نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر ٩] .

* * *

سِرَاختيار اللفظ دون مرادفه

الترادف ميزة في اللغة العربية :

فقد امتازت اللغة العربية بأن التعبير فيها يُوصف بائتلاف الجرس ،
ويُسّر اللفظ ، وصفاء الرونق ، وخفة الأداء ، ومن أجل ذلك هجرت
اللغة كلّ لفظٍ خشن ، وتجاغت عن كلّ ما يؤذى حركات الصوت وتردّد
النفس .

كما امتازت بوفرة كلماتها في المعنى الواحد ، وليس معنى ذلك أن هذه
الكلمات كلّها تدل على هذا المعنى الواحد بدون فروق يلاحظها المتكلم أو
السامع ، لا ، بل بين هذه الألفاظ فروقٌ دقيقةٌ في الدلالة ، وتفاوتٌ
يلاحظ في المعنى ، فمثلاً [النظرُ إلى الشيء] كلمةٌ عامة ومدلولُها
واسع ، لكن في تفصيل مدلول كلمة [النظر] كلام يطول ، عند من
أورثه الله ذوقاً في اللغة ، وملَكَةً في معرفة أصولها .

فالباحث في اللغة يرى أن الإنسان إذا نظر إلى الشيء بمجامع عينه ،
قيل : [رَمَقَه] .

وإذا كان النظر من جهة أذنه ، قيل : [لحظه] .

فإذا نظر إليه بعجلة ، قيل : [لمحّه] .

فإن رماه ببصره مع حِدَّة نظره ، قيل : [خَدَجَه] .

فإن نظر إليه بشدَّة وحِدَّة ، قيل : [أرشقه] .

فإن نظر إليه بعين العداوة ، قيل : [نظر إليه شَرّاً] .

فإن نظر إليه نظر المثبت ، قيل : [استوضحه وتوسمه] .

فإن نظر في حساب أو كتاب ، قيل : [تصفحه] .

فإن نظر وفتح جميع عينيه لشدة النظر ، قيل : [حدق] .

فإن فتح عينيه وجعل لا يَطرِف ، قيل [شخَصَ] .

فإن أدام النظر إلى الأرض - وهو ساكت - قيل : [أطرق] ^(١) .

ولقد صنى القرآن الكريم هذه اللغة فأشاع في الاستعمال أصنى ألفاظها جرساً ، وأدقها تعبيراً ، وأحلاها نغماً ، وأورد كل لفظة في مكانها المناسب ببراعة فائقة ، والتزم الدقة في مراعاة دلالة الألفاظ ، وإيرادها مواردّها ، بطريقة تعجز عنها الخلائق ، وقد نبه لذلك الجاحظ ، فقال : ^(٢)

« وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحقُّ بذلك منها ، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن [الجوع] إلا في موضع العقاب ، أو في موضع الفقر المدقع ، والعجز الظاهر ؟ والناس لا يذكرون [السَّغْب] ، ويذكرون [الجوع] في حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكّر [المطر] فلا نجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام ، والعامّة ، وأكثر الخاصّة لا يفصلون بين ذكر [المطر] ، وذكر الغيث .

ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكّر [الأبصار] لم يقل : [الأسماع] ، وإذا ذكر [سبع سموات] ، لم يقل : [الأرضين] ، ألا

(١) اللفيف في كل معنى طريف ص ٥٠ .

(٢) البيان والتبيين ج ٤٠/١ .

تراه لا يجمع [الأرض] على [أرضين] ، ولا [السَّمْعَ] على أَسْمَاعٍ ؟
والجاري على أفواه العامة غير ذلك ، لا يَتَفَقَدُونَ من الألفاظ ما هو
أحق بالذكر ، وأولى بالاستعمال .

الفروق الدقيقة بين المترادفات :

القرآن الكريم يَنْتَقِي ألفاظه ، ويختارُ كلماته ، لما بين الألفاظ من
فروق دقيقة في دلالتها ، فيستخدمُ كلَّ كلمةٍ بدقة بحيث تؤدي معناها
المراد في إحكام شديد ، يكاد السامع يؤمن بأن هذا المكان خلقت له
هذه الكلمة بعينها ، وأن كلمة أخرى لا تؤدي المعنى الذي أفادته
أختها .

وعلى هذا فقضية الترادف في التعبير القرآني غير واقعة ، إذ أن كلَّ
كلمة لا بد أن تؤدي معنى جديداً وتبعث في النفس إيجاءات خاصة .

وقضية الترادف قضية قديمة « حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن عربي
عن أبي علي الفارسي ، قال : كنت بمجلس سيف الدولة بجلب ،
وبالحضرة جماعة من أهل اللغة ، وفيهم ابن خالويه ، فقال ابن
خالويه : أحفظُ للسيف خمسين اسماً ، فتبسم أبو علي ، وقال : ما
أحفظُ له إلا اسماً واحداً ، وهو السيف ، قال ابن خالويه : فأين
المهند ، والصارم ، وكذا وكذا ؟ فقال أبو علي : هذه صفات » (١) .

فالمترادفات إنما تحسب مترادفات إذا ما أُريد منها الدلالة الإجمالية
للمعنى ، وهذا ما يقتنع به أنصافُ المعلمين ، والعامة من المتكلمين

(١) الزهر ج ١ / ٤٠٥ .

وغيرهم ممن يكتفى من مخاطبه بإيصال خلاصة كلامه ، ومُجمل أفكاره .

أما من علم من اللغة علماً أورثه ذوقاً فيها ، وملكةً في معرفة أصولها وقواعدها ، وسبر هذه الكلمات واستخرج ما بينها من فروق وخصائص ، فليست هذه الكلمات من المترادفات .

وفي الكلام العربي ألفاظٌ يحسها أكثر الناس متساويةً في بيان المراد ، كـ [الحمد] و [الشكر] ، وغيرهما كثير ، غير أن لكل لفظةً خاصةً تميزها عن اللفظة التي تقاربها في بعض المعنى ، أو تشرك معها في بعض الدلالة .

* * *

[الحمد ، والشكر] .

« ف [الحمد] و [الشكر] يفترقان : في أن [الحمد] يكون ابتداءً بمعنى الشناء ، أما [الشكر] فلا يكون إلا في المكافأة والجزاء ، تقول : [حمَدْتُ هذا] - إذا أثنت عليه في أخلاقه ومذاهبه ، وإن لم يكن سبق إليك منه معروف ، و [شكرت زيدا] - إذا أردت جزاءه على معروف أسداه إليك .

ثم قد يكون [الشكر] قولاً كـ [الحمد] ، وقد يكون فعلاً ، كقوله
عر وجل . ﴿ أَعْمَلُوا لِي دَاوُودَ شُكْرًا ﴾ [سبأ ١٣] .

وإذا أردت أن تبين حقيقة الفرق بينهما اعتبر كل واحدٍ منهما بضده ، وذلك أن ضدَّ [الحمد] [الذم] ، وضدَّ [الشكر] [الكفران] .

وقد يكون [الحمد] على المحبوب والمكروه ، ولا يكون الشكر إلا على المحبوب « (١) .

ولما كان الشكر لا يكون إلا جزاء على معروف ، ومكافأة لعمل ، لم يستثن الله تعالى فيه ولم يعلقه على مشيئته ، فقال : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ [إبراهيم ٧] .

لكنه استثنى في الإغناء ، فقال : ﴿ وإن خفتهم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ﴾ [التوبة ٢٨] .

وفي الإجابة ، فقال : ﴿ فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ﴾ [الأنعام ٤١]

وفي الرزق ، فقال : ﴿ ويرزق من يشاء بغير حساب ﴾ [آل عمران ٢٧] .

وفي المغفرة ، فقال : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [النساء ١١٦] .

وفي التوبة ، فقال : ﴿ ويتوب الله على من يشاء ﴾ [التوبة ١٥]

وأما الشكر فقد أطلقه بغير استثناء ، فقال : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ (٢) .

ولقد كان القرآن الكريم في ذلك المثل والقدوة ، فقد فرق بين المترادفات ، وفصل بينها بما لا يكاد الفطن اللبيب يدركه ، أو يتجه نحوه .

* * *

(١) بيان إعجاز القرآن للخطابي ٣٠ .

(٢) قصص الأنبياء ١٤٣ .

[الخشية والخوف] :

« ومن هذا الباب : الفرق بين [الخشية ، والخوف] ، فقد يُظن أنها بمعنى واحد ، لكن (الخشية) أعلى مرتبةً من [الخوف] ، فإنها مأخوذةٌ من [شجرة خشية] ، إذا كانت يابسة ، وذلك فوات بالكلية ، و [الخوف] من قولهم : [ناقة خوفاء] ، إذا كان بها داءٌ وذلك نقصٌ وليس بفوات ، ومن ثم خُصَّت [الخشية] بالله في قوله تعالى : ﴿ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ [الرعد ٢١] ، لأن خوف الله ينبغي أن يكون في أعلى المراتب ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : « أنا أعرفكم بالله ، وأشدكم له خشية » ^(١) .

وفرق بينهما أيضا : بأن [الخشية] تكون من عظم المحشى ، وإن كان الخاشي قويا ، و [الخوف] يكون من ضعف الخائف وإن كان المحوف أمرا يسيرا .

ويدل لذلك أن [الخاء والشين والياء] في تقاليها في التصريف تدل على العظمة ، نحو : (شيخ) للسيد الكبير ، و (خيش) لما غلظ من اللباس ، ولذا وردت الخشية غالبا في حق الله مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ الْجَارِ لَمَّا يَنْفَجْرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَنْشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَنْهَبُطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة ٧٤] .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر ٣٨] .

(١) صحيح البخارى ج ١/ ١١ .

وأما قوله تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُشْكَرُونَ ﴾ [النحل ٤٩ ، ٥٠] .

ففيه نكتة لطيفة ، لأنه وُصفُ للملائكة ، ولما ذُكر قوتهم ، وشدة خلْقهم ، عبر في جانبهم بالخوف لبيان أنهم وإن كانوا غلاظا شدادا ، فهم بين يدي الله تعالى ضعفاء ، ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة ، فجَمَعَ بين الأمرين ، ولما كان ضعف البشر معلوما لم يحتج إلى التنبيه عليه (١) .

[جاء ، وأتى]

ومن ذلك [جاء ، وأتى] - فالفعل [جاء] : يقال في الجواهر والأعيان ، والفعل [أتى] : يكون في المعاني والأزمان ، ولهذا ورد [جاء] في قوله تعالى في قصة يوسف - عليه السلام -

﴿ قَالُوا نَفِيقُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِنَاجِيَ بِهِ مِنْ حُلْبِعِيرٍ ﴾ [يوسف ٧٢]

وكذلك قوله تعالى في القصة نفسها :

﴿ وَجَاءُ عَلَى قَبْضِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴾ [يوسف ١٨] .

وقوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ﴾ [الفجر ٢٣] .

وجاءت [أتى] في قوله تعالى في شأن يوم القيامة ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل ١] . وقوله تعالى :

(١) الإتيان ج ١/١٩٥ ، البرهان للملكاني ٩١ ، المعترك ج ٣/٦٠٢ .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا الْأَرْضَ زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَّا وَظَنَّا أَنَّهُمْ

قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَيْنَاهَا أُتْرَاقًا ۖ وَأَوْنَحَا ۗ ﴾ [يونس ٢٤] .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر ٣٢] أى

أمره ، فإن المراد به : أهوال يوم القيامة المشاهدة ، وكذلك :

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾

[الأعراف ٣٤] . لأن الأجل كالمشاهد ، ولهذا عبر عنه بالحضور فى

قوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ

الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْلَامَ ﴾ [النساء ٨] .

ولهذا فرق التعبير القرآنى بين الفعلين [جاء ، وأتى] فى قوله تعالى فى

قصة لوط - عليه السلام - ﴿ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ

يَمْتَرُونَ ﴾ وَأَنْبِئَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [الحجر ٦٣ ، ٦٤] . لأن

الفعل الأول [جاء] يراد منه العذاب ، وهو مشاهد مرئى ، بخلاف

الحق ، فهو معنى من المعانى .

وقال الراغب : الإتيان - مجىء بسهولة ، فهو أخص من مطلق

المجىء ، ومنه قيل للسيل المار على وجهه : أتاوى ، وأتى .

* * *

[السبيل والطريق]

ومثل ذلك [السبيل والطريق] ، فـ [السبيل] : أغلب وقوعه في الخير ، ولا يكادُ [الطريق] يراد به الخير إلا مقترنا بوصف أو إضافة تخلصه لذلك ، كقوله تعالى على لسان الجن :

﴿ قَالُوا يَقُومَتْنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرَفٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأحقاف ٣٠]

[مَدَّ ، وأَمَدَّ] :

وكذلك [مَدَّ ، وأَمَدَّ] قال الراغب : أكثر ما جاء لفظُ [الإمدادِ] في المحبوب ، نحو : ﴿ وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الطور ٢٢] .

ولفظُ [المَدَّ] يحىء في المكروه ، نحو : ﴿ وَنَمُدُّ لَهُمُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ [مريم ٧٩] .

* * *

[عمل ، وفعل] :

ومن هذا القبيل [عمل ، وفعل] فـ [العملُ] لما كان مع امتداد الزمان جاء التعبير القرآني موافقا لذلك ، فقال تعالى : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُ ﴾ [سبأ ١٣] . وقوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ [يس ٧١] لأن خلق الانعام والثمار والزروع يكون على امتداد الزمان .

أما [الفعل] فلا يحتاج إلى زمن ، لذلك جاء التعبير القرآني مؤكداً هذا ، فقال تعالى يخاطب محمد - عليه السلام - ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ [الفيل ١] . وقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ [الفجر ٦] ، وقوله تعالى يخاطب أهل مكة : ﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾ [إبراهيم ٤٥] ، لأن كل هذه الأفعال إهلاكات وقعت في غير بطن ، وقوله تعالى في وصف الملائكة : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل ٥٠] ، أى في طرفه عين .

ولهذا السر عبّر بالفعل [عَمِلَ] في قوله تعالى :

﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ [البقرة ٢٥] حيث كان المقصود المثابرة على عمل الصالحات ، لا الإتيان بها مرة واحدة أو بسرعة .

ولهذا السر أيضاً عبّر بالفعل [فَعَلَ] في قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج ٧٧] حيث كان [افعلوا] بمعنى [سارعوا] ، كما قال : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة ١٤٨]

ومثل ذلك قوله تعالى في صفة المؤمنين : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ [المؤمنون ٦] حيث كان القصد أنهم يأتون بها على سرعة من غير توان ^(١)

(١) انظر الإتيان ج ١/ ١٩٥ ، البرهان للزميلكاني ٩١ ، المعترك ج ٣/ ٦٠٢ .

« وقد قال قوم في هذه الآية : ﴿ والذين هم للزكاة فاعلون ﴾ إن المستعمل في [الزكاة] والمعروف لها من الألفاظ [الأداء ، والإيتاء ، والإعطاء] ، ونحوها ، كقولك : أدى فلان زكاة ماله ، وأتاها ، وأعطاه ، أوزكى ماله ، ولا يقال : [فعل الزكاة] ، ولا يُعرف ذلك في قول أحد .

والجواب : أن هذه العبارات لا تستوى في مراد هذه الآية ، وإنما تفيد حصول الاسم فقط ، ولا تزيد على أكثر من الإخبار عن أدائها فحسب .

والمراد من الكلام في الآية المبالغة في أداء الزكاة ، والمواظبة عليها ، حتى يكون ذلك صفة لازمة لهم ، فيصير أداء الزكاة فعلاً لهم مضافاً إليهم يُعرفون به ، فهم له فاعلون ، وهذا المعنى لا يستفاد على الكمال إلا بهذه العبارة ﴿ والذين هم للزكاة فاعلون ﴾ فهذه العبارة أولى العبارات ، وأبلغها في هذه المعنى ^(١) .

* * *

[الإعطاء ، والإيتاء] :

« ونحو ذلك [الإعطاء والإيتاء] ، ف [الإيتاء] أقوى من [الإعطاء] في إثبات مفعوله ، لأن [الإعطاء] له فعل مطاوع ، تقول : أعطاني فَعَطَوْتُ ، ولا يقال في [الإيتاء] : آتاني فآتيت ، وإنما يقال : آتاني فأخذت ، والفعل الذي له فعل مطاوع أضعف في إثبات

(١) بيان إعجاز القرآن ٥٩ .

مفعوله من الذى لا مطاوع له ، لأنك تقول : قطعته فانقطع ، فيدل على أن فعلَ الفاعل كان موقوفاً على قبولٍ فى المحل ، ولولاه ما ثبتَ المفعول ، ولهذا يصح : قطعته فما انقطع ، ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك ، فلا يجوز ضربته فانضرب ، أو فما انضرب ، ولا قتلته فانقتل ، أو فما انقتل ، لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعولُ فى المحل .

وبناء على هذا ف [الإيتاء] أقوى من [الإعطاء] .

وهذا المعنى مراعى فى القرآن الكريم فى كلتا الكلمتين [الإيتاء والإعطاء] ، فى لفظ [الإيتاء] يقول تعالى :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾

[آل عمران ٢٦] . لأن المُلْكَ شىء عظيم ولا يُعطيه إلا من له قوة .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة ٢٦٩]

وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾

[الحجر ٨٧] . وذلك لعظم القرآن وقوة شأنه .

أما [الإعطاء] فيقول تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ لأن الكوثر مُوردٌ فى الموقف مرتحلٌ عنه ، قريباً إلى منازل العِزِّ فى الجنة ، فعبر فيه بـ [الإعطاء] ، لأنه يُترك عن قُرب ، ويُنتقل إلى ما هو أعظمُ منه .

وكذا قوله تعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى ٥]

لما فيه من تكرار [الإعطاء] والزيادة إلى أن يَرْضَى كلُّ الرضا ، وهو

مفسر أيضا بالشفاعة ، وهى نظير [الكوثر] فى الانتقال بعد قضاء الحاجة منه « (١) .

* * *

[القعود ، والجلوس] :

« ومن ذلك لفظتا [القعود والجلوس] ، ف [القعود] : يستعمل فى كل ما يكون فيه لبث ومكث بخلاف ، [الجلوس] ولهذا يقال : [قواعد البيت] ، ولا يقال : [جوائسه] ، للزومها للبيت ومكثها فيه ، ويقال : [جلس الملك] ، ولا يقال : [قعده] ، لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف ، وعلى هذا جاء قوله تعالى :

﴿ إِنِّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ

مُقَدَّرٍ ﴿٥٥﴾ [القمر ٥٤ . ٥٥]

فجاء التعبير القرآنى [فى مقعد صدق] للإشارة إلى أنه لا زوال له ، بخلاف قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المجادلة ١١] .

فقد جاء التعبير القرآنى [فى المجالس] ، لأن هذا المجلس يُجلس فيه زمان يسير « (٢) .

« وقد حكى عن النضر بن شميل : أنه دخل على المأمون عند مقدمه مدينة (مرو) ، فمَثَلَ بين يديه ، وسلَّم ، فقال له المأمون : اجلس ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما أنا بمضطجع فأجلس ، قال : فكيف تقول ؟ ، قال : قُلْ : أقعد ، فأمرله بجائزة .

(١) الإتيان ج ١/١٩٧ . (٢) الإتيان ج ١/١٩٦ .

وكلام النضر بن شُمَيْل يصح عند المقابلة ، فنقول : [القيام والعقود] ، كما نقول : [الحركة والسكون] ، ولا نسمعهم يقولون : [القيام والجلوس] ، وإنما يقال : قعد الرجل عن قيام ، وجلس عن ضجعة واستلقاء» (١) .

« وقد فرق الخليل بن أحمد بين [القعود والجلوس] ، فقال لمن كان قائماً : [أقعد] ، ولمن كان نائماً أو ساجداً : [اجلس] . وعللوا لهذا الاختيار بأن القعود هو الانتقال من علو إلى سفلى ، ولهذا قيل لمن أصيب برجله : [مُقْعَد] ، وأن [الجلوس] : هو الانتقال من سفلى إلى علو ، ومنه سميت [نجد] : [جَلَساً] ، لارتفاعها ، وقيل لمن أتاها : [جالس] ، [وقد جلس] ، ومنه قول عمر بن عبد العزيز للفرزدق :

قل للفرزدق - والسفاهة كاسمها إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس
أى اقصد نجداً - وموجب هذا البيت : أن عمر بن عبد العزيز لما كان والياً على المدينة ، قال للفرزدق : إن كنت تلزم العفاف وإلا فأخرج إلى نجد ، فإن المدينة ليست بدارٍ مُقامٍ لك .

وحكى عبد الله بن خالويه ، قال : دخلت يوماً على سيف الدولة ابن حمدان ، فلما مثلتُ بين يديه ، قال لى : اقعد ، ولم يقل : اجلس ، فتبينت بذلك اعتلاقه بأهداب الأدب ، واطلاعه على أسرار كلام العرب» (٢) .

* * *

(١) بيان إعجاز القرآن ٣٦ . (٢) درة الغواص في أوهام الخواص ١٩٤ .

[المشى ، والانطلاق] :

« وقد زعم قوم وتوهموا أن [المشى] فى قوله تعالى : ﴿ وانطلق الملائمة منهم أن امشوا واضبروا على آلهتكم ﴾ [ص ٦] ليس بأبلغ الكلام ، ولو قيل بدل ذلك : [أن امضوا وانطلقوا] لكان أبلغ وأحسن .

وليس الأمر على ما زعموا ، بل [المشى] فى هذا المحل أولى وأشبه بالمعنى ، وذلك أنه قصد به الاستمرار على العادة الجارية . ولزوم السجية المعهودة فى غير انزعاج منهم ، ولا انتقالٍ عن الأمر الأول ، وذلك أشبه بالثبات والصبر المأمور به فى قوله تعالى : ﴿ واضبروا على آلهتكم ﴾ والمعنى : كأنهم قالوا : امشوا على هيتكم وإلى مهوى أموركم ، ولا تعرجوا على قوله ، ولا تبالوا .

وفى قوله : [امضوا وانطلقوا] زيادة انزعاج ، ليس فى قوله : [امشوا] ، والقوم لم يقصدوا ذلك ، ولم يريدوه ^(١) .

* * *

[أكل ، وافترس] :

« كما توهموا بأن الله تعالى حينما قال على لسان إخوة يوسف - عليه السلام - ﴿ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا سنابق وتركننا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ﴾ [يوسف ١٧] ، إن [أكل] ، ليس الفصيح المختار ، وإنما المختار الفصيح [افترس] ، لأن [الأكل] عام لا يختص به نوع من الحيوان دون نوع .

(١) بيان إعجاز القرآن ٥٦ .

وليس الأمر في معنى هذه الآية على ما تأولوه ، ولا المراد ما ظنوه وتوهموه ، فـ [الافتراس] معناه في فعل السَّبع : [القتل] فحسب ، وأصل الفرس : دقّ العنق ، والقوم إنما ادَّعَوْا على الذئب أنه أكله أكلاً ، وأتى على جميع أجزائه وأعضائه ، فلم يترك مفصلاً ولا عظماً ، وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه ، فادَّعَوْا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة ، والفرس لا يعطى تمام هذا المعنى ، فلم يصلح على هذا أن يُعبر عنه إلا بالأكل « (١) » .

[الملجأ ، والمغارة ، والمدخل] :

ووصف الله تعالى المنافقين بالجن والخور في الحروب ، وأن ما يتظاهرون به من الشجاعة تمويه وتضليل ، فقال معبراً عن ذلك :
﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مَدَخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ﴾ [التوبة]
[٥٧] . فهم جماعة تائهة تذهب هنا وهناك بحثاً عن الأمن من الخوف ، والمهرب من الشدة .

وقد يظنُّ صاحبُ النظرة العجلى أن تلك الألفاظ [ملجأ ، ومغارات ، ومدخل] ألفاظٌ مترادفةٌ في المعنى ، لكنها في الحقيقة ليست كذلك ، فكل كلمة من تلك الكلمات تُبين شكلاً خاصاً للمهرب الذي يبحث عنه المنهزم من هؤلاء المنافقين .

فـ [الملجأ] : هو الشكل العاديُّ المؤلف من غرفة أو دار ، أو زُمرة من الناس .

و [المغارة] : حفرةٌ في باطن الأرض ، أو بطن جبل ، لا يألفه ولا يرضاه إلا من اشتد خوفه .

و [المدخل] : هو المكان الضيق الذي لا يستطيع الخائف أن يدخله إلا بجهد ، ولا يمكن أن يستقر فيه إلا تضاملاً والتصاقاً ، وتوحى هذه الكلمة بجرسها ، وصوتها ، ووزنها ، وتشديد الدال فيها ، بهذا المعنى (١) .

وعلى هذا فلا يمكن أن تحل إحدى هذه الكلمات محل جارتها ، أو يُستغنى بإحداها عن الأخرى ، فكل كلمة مقصودٌ منها غرض خاص ، ومعنى لا يستفاد من الأخرى .

* * *

[جنى وثمر ، دان وقريب]

ومثل ذلك قوله تعالى في وصف الجنة :

﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴾

[الرحمن ٥٤] ، فلو جعل التعبير القرآني مكان [وجنى الجنتين دان] ، [وثمر الجنتين قريب] ، لم يقيم مكانه ، ولم يسد مسده ، حيث إن في التعبير القرآني جمال الجنس ، بين [جنى ، والجنتين] ، كما أن لفظ [الثمر] لا يُشعر بمصيره إلى حال يُجنى فيها ، ولا يُنبئ عن بلوغه مرحلة النضج ليصير يانعا تشبیه الأنفس ، وتلذُّ به الأعين . بينما يتبادر

(١) من روائع القرآن ٢٠٠ .

(٢) بينات المعجزة الكبرى ٢٥١ .

هذا المعنى إلى النفس والفكرِ سراعاً من لفظة [جَنَى] ، كما أن هذا التعبير البديل « وثمر الجنة قريب » يُفَوِّت على السامع المؤاخاة في الفواصل ، وهى حليةً لفظية ومعنوية تزيد الكلام حسناً ، واللفظ روعة وبهاء .

* * *

[مرضع ، ومرضعة] :

ومن ذلك كلمة [مرضعة ومرضع] ، فالتعبير القرآنى يصور هول يوم القيامة والفرع الذى يصيب الناس فيه بحيث لا يدعُ بقيةً من وعى ، فيقول :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا أَنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا نَاهِلٌ كَلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ۝ ﴾ [الحج ، ١ ، ٢]

الأصل فى لغة العرب أن لفظة [مُرْضِع] - بدون التاء - وصفٌ خاصٌّ بالمرأة ، ولا يكون هذا الوصف للرجل ، ولهذا لا تدخل [التاء] عليها ، إذ الأمور الخاصة بالمرأة لا تدخلها التاء ، فلا يقال : رجل مرضع وامرأة مرضعة - وإنما يقال : امرأة مرضعٌ فقط .

كذلك لا يقال : رجل حامل ، وامرأة حامل ، وإنما يقال : امرأة حامل - إذا كانت حبلى - فإذا حَمَلَتْ شيئاً على ظهرها أو على رأسها ، فيقال لها حينئذ : [حاملَة] ، أو [حَمَّالَة] بالتاء ، قال تعالى : ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ [المسد ٤] .

وإنما دخلت التاء على لفظة [مرضعة] في قوله تعالى : ﴿ يوم ترونها تذهل كل مرضعة ﴾ ، لأن الله تعالى يريد أن يصور لنا هول يوم القيامة ، حتى إنه يُشغل الإنسان عن أعز ما يُحب .

ف [المرضعُ] - بدون التاء - هي المرأة التي من شأنها أن ترضع ، أو من لها وَلَدٌ تُرضعه ، وإن لم تكن في ذلك الوقت مرضعة ، لكن [مرضعةً] - بالتاء - هي التي تَلْقَمُ الثديَ فَمَ الطفل ، وتزاوُل هذا العملَ فعلاً .

ف [مرضعة] لا تكون إلا لحالة الإرضاع ذاتها ، وأما [مرضع] فتقال للمرأة التي من شأنها أن ترضع وإن لم تكن مرضعة في ذلك الوقت ، ولا شك أن الدهول في [المرضعة] يكون أخوفَ وأفزعَ ، فلا تذهلُ [المرضعةُ] عن طفلها والثدي في فمه إلا للهول الذي لا يدعُ بَقِيَّةً مِنْ وَعَى .^(١)

كما أثر القرآنُ التعبير في الآية بـ [كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ] على [كُلُّ حَامِلٍ] ، لأن لفظ [الحامل] قد يُطْلَقُ على المرأة المهيَّئة للحمل ، وعلى مَنْ هِيَ فِي أوائل حملها ومبادهيه ، فإذا قيل : [ذَاتُ حَمَلٍ] لم يكن إلا لمن قد ظهر حملُه ، وصُلِحَ للوضع كاملاً أو سقطاً ، كما يقال : [ذَاتُ وَلَدٍ] .

فالتعبير القرآني أثر لفظ [المرضعة] بالتاء إذ يتحقق معها فعلُ الإرضاع ، دون التهيؤ له ، واختيار لفظة [ذَاتُ حَمَلٍ] حيث يتحقق

(١) انظر القضاء والقدر ١١٩ ، على مائدة الفكر الإسلامي ٣٤٥ ، بدائع الفوائد ج ٤ / ٣١ .

معه وجودُ الحمل ، وقَبُولُهُ للوضع - كل ذلك لتصوير الهول العظيم ،
وتمثيل الشدة الكبيرة التي تقع في ذلك اليوم .

فنرى الدقة الواضحة في التعبير القرآني ، والتحديد الكامل للفظ ،
والإتيان به في خاصّ معناه ، ولو كان أحد اللفظين في موضع الآخر
لأوقع السامعَ صاحبَ الفطرة السليمة ، والطبع المواتي ، والذوق
اللغوي في حيرة وارتباك ، وأدخلَ عليه اللَّبسَ والخَلْطَ .

* * *

[التمام ، والكمال] :

كذلك ليس من المترادفات لفظتا [التمام والكمال] ، « وقد اجتمعا
في قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة ٣]

ف [الإتمام] : لإزالة نقصان الأصل ، و [الإكمال] : لإزالة
نقصان العوارض بعد تمام الأصل ، ولهذا جاء قوله تعالى في أحكام
كفارات الحج :

﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾
[البقرة ١٩٦] . ف [كاملة] في الآية أفضل من [تامة] لأن [التمام] قد

عُلم من العدد (عشرة) ، وإنما نفى احتمال نقص في صفاتها . (١)

* * *

(١) البرهان للزملكاني ٩١ .

ومن عجيب النظم فى القرآن ، وجمال التعبير فيه ، أنك ترى لفظيتين تدلان على معنى واحد ، وكلاهما حسنٌ فى الاستعمال ، وقد يكونان على وزن واحد ، وعددٍ واحد فى الحروف ، إلا أنه لا يحسن استعمال هذه فى كل موضع تستعمل فيه تلك ، بل يكون بينهما من الفرق ما يدركه من دقّ فهمه ، وجلّ نظره .

فى القرآن الكريم لفظة غريبة ، هى أغرب ما فيه ، وفى اللغة ما يعادها فى المعنى ، ويمثلها فى أداء الغرض ، لكنّ التعبير القرآنى يؤثر هذه الكلمة الغريبة ، وكأنه يرى أنه لا تحسن فى كلام قط حسنها فى موقعها ذلك ، وهى كلمة [ضيزى] من قوله تعالى يخاطب العرب منكرا عليهم : ﴿ اَلَّذِكْرُ لَهُ الْاٰنْتِىٰ ۝۱۱۱ تِلْكَ اِذْ قَسَمَ ضِيزٰى ۝۱۱۲ ﴾ [النجم ٢١ ، ٢٢] .

فابن الأثير يقول فى سبب اختيار كلمة [ضيزى] بذاتها : « وهذه اللفظة فى موضعها لا يسد مسدّها غيرها ، ألا ترى أن السورة كلّها - وهى سورة النجم - مسجوعة على حرف الياء ، يقول تعالى :

﴿ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۝۱ مَا ضَلَّ صٰبِحُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝۲ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝۳ اِلٰى آخِر السورة .

ثم إن هذه الكلمة فى معرض الإنكار على العرب ، إذ وردت فى ذكر الأصنام وزعمهم قسمة الأولاد ، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بناتٍ لله - مع وأدهم البنات - فقال تعالى منكرا عليهم ذلك :

﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى ، تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه ، وغيرها لا يسد مسدّها في مكانها .

وإذا جئنا بلفظة في معنى هذه ، قلنا : [قسمةٌ جائرة ، أو ظالمة] ، ولاشك أن [جائرةً أو ظالمةً] أحسن من [ضيّزى] ، إلا أننا إذا نظّمنا الكلام ، فقلنا : «ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمةٌ ظالمة» ، لم يكن النظم هذا كالنظم الأول ، وصار الكلام كالشيء المعوّز الذي يحتاج إلى تمام» (١) .

فابن الأثير أرجع الجمال والحسن في الآية إلى شيء لفظي خالص ، وهو مراعاة الفواصل ، ليم لها الإيقاع الحسن ، والانسجام الصوتي - وهذه علةٌ مسلّمة بحكم الذوق والسمع .

لكن [الرافعيّ] نظر إلى الآية نظرة أخرى شاملة ، وتناولها من ناحية ائتلاف اللفظ مع المعنى ، فأضاف إلى ما أدركه ابن الأثير بعدا جديدا ، فقال :

« ثم إن الآية [قسمةٌ ضيّزى] في معرض الإنكار على العرب ، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعم العرب قسمة الأولاد ، فقد جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله ، مع وأدهم البنات - فقال تعالى منكرا عليهم ذلك «ألكم الذكر وله الأنثى ، تلك إذا قسمة ضيّزى» فكانت غرابة اللفظ أشدّ الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها ،

وكانت الجملة كُلُّها تُصَوِّرُ في هيئة النطق بها الإنكار في الآية الأولى ،
والتهكم في الآية الثانية ، وكان هذا التصوير أقوى في البلاغة ، وبخاصة
في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفاصلة ^(١) .

* * *

[الجهاد ، والحرب] :

ومن هذا القبيل ما نجدُه شائعاً في القرآن الكريم ، فقد تجنَّب التعبيرُ
القرآني - عندما كان يبعث المسلمين على نشر الإسلام - تجنَّب لفظ
[الحرب] واصطلح على مرادفها وهي كلمة [الجهاد] ، حيث إن فيها كفايةً
لنشر الدعوة ، وتبليغ الرسالة ، ولفظ [الجهاد] أبلغُ منها تأثيراً ، وأكثرُ منها
إحاطةً بالمعنى المقصود .

فلماذا آثر التعبيرُ القرآنيُّ كلمة [الجهاد] واختارها دون سواها .
وأعرض في أكثر تعبيراته عن تلك الكلمة التي كانت شائعة في الوسط
الجاهلي ؟

ذلك لأن لفظة [الحرب] كانت تُطْلَقُ - وما زالت - على القتال
الذي يَشِبُّ لهيبُهُ ، وتستعرُ نارهُ ، بين الرجال والفئات والطوائف ،
لِمَا رَبَّ شخصية ، وأغراضٍ ذاتية ، ولا تكون في سبيل انتصارٍ لمبدأ
سامٍ ، أو فكرةٍ سليمة .

ومن أجل ذلك ترك هذه الكلمة الكريهة ، حينما كان يحث المسلمين
على جعل كلمة الله هي العليا .

(١) إعجاز القرآن للرافعي ٢٦١ .

وجاء التعبير في القرآن : ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج ٧٨] .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

[الأنفال ٧٢] . ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال ٧٤]

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ ﴾ [الأنفال ٧٥]

فالتعبير بلفظ [الجهاد] يوحي بأن ما في الإسلام ليس من قبيل تلك الحروب التي تشب لمثل هذه الأغراض الدنيئة .

كما أن [الجهاد] كلمة تشمل جميع أنواع السعى ، وبذل الجهد : فتغيير أفكار الناس وتبدل ميولهم ، وإحداث انقلاب فكري بوساطة الكلمة والمقال والقلم نوع من الجهاد ، كذلك بذل الأموال في سبيل الله ، وتحمل المشاق ، ومكابدة الشدائد في سبيله كل ذلك داخل ضمن الجهاد .

* * *

وقد نقل السيوطي ^(١) عن كتاب [أنوار التحصيل في أسرار التنزيل] للبارزي كثيرا من الألفاظ التي اختارها القرآن الكريم وآثرها عما يشابهها في المعنى ، وذكر منها قوله تعالى :

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُمْ بِيَمِينِكُمْ ﴾ [العنكبوت ٤٨]

فلفظ [تتلوا] أحسن في التعبير من لفظ [تقرأ] لثقله بالهمزة .

ومنها : ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة ٢] . أحسن من [لاشك فيه] ، لثقل الإدغام ، ولهذا كثر ذكر [الريب] في القرآن .

(١) الإنقان ج ٢/ ١٢٥ .

ومنها : ﴿ وَلَا يَهْنُوا ﴾ [آل عمران ١٣٩] . أحسنُ من [ولا تضعفوا] ، لِخَفَّتْهُ .

وقوله : ﴿ وَهَذَا الْعَظْمُ مِنِّي ﴾ [مريم ٤] أحسنُ من [ضعف] ، لأن الفتحة أخفُّ من الضمة .

وقوله : [آمَنَ] في قوله تعالى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة ٦٢] أخفُّ من [صَدَقَ] ، ولذا كان ذكر الإيمان أكثر من ذكر [التصديق] في القرآن .

و[آتَى] من قوله تعالى : ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى ﴾ [البقرة ١٧٧] أخفُّ من [أعطى] . و[أَنْذَرَ] من قوله تعالى ﴿ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ﴾ (الأحقاف ٢١) . أخفُّ من [خَوْفَ] .

و[خَيْرٌ لَكُمْ] من قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة ١٨٤] . أخفُّ من [أَفْضَلُ لَكُمْ]

والمصدرُ في نحو : ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾ [لقمان ١١] أخفُّ من [مَخْلُوقَ] .

و[تَنْكِحُ] من قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة ٢٣٠] أخفُّ من [تتزوج] ، لأن [تَفْعِلَ] أخفُّ من [تَتَفَعَّلَ] ، ولهذا كان ذكرُ النكاح فيه أكثر .

ولأجل هذا التخفيفِ والاختصارِ استعمل لفظُ [الرحمة] ، والغضب ، والرضا ، والحب ، والمقت [في أوصاف الله تعالى ، مع أنه

لا يوصف به حقيقة ، لأنه لو غُيِّرَ عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطل الكلام ، كأن يقال : [يُعَامَلُهُ معاملَة المحب أو الماقت] ، فالجواز في مثل هذا أفضل من الحقيقة لحفته واختصاره ، فإن قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزمر ٥٥] أحسن من [فلما عاملونا معاملَة الغضب] ، أو [فلما أتوا إلينا بما يأتيه الغضب] .

* * *

[يَكُورٌ ، وَيَبْسُطُ]

ويقول تعالى في معرض إبراز قدرته لخلقهِ وعِظَم مخلوقاته :

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَمْدِ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ [الزمر ٥]

فالمراد من [التَّكْوِيرِ] في الآية : أن يأخذَ الليلُ والنَّهارُ صورةَ خاصّة فيحيطان بالكرة الأرضية إحاطة اللَّفَافَةِ حول الكرة ، كما تقول : كورت هذا القماش ، أى جعلته يأخذُ شكل الكرة الملفوفِ حولها . ولو جاء التعبير في الآية : [يبسط الليل والنهار] أو [يُغَيِّرُ الليل والنهار] لاقترَب من المعنى المراد .

لكن القرآن الكريم اختار لفظة [يَكُورُ] دون [يبسطُ ، أو يُغَيِّرُ] ، لأن لفظة [يَكُورُ] هى التى تصور المعنى المراد أحسنَ تصوير ، وتُبرز الغرض المقصود فى أوضح عبارة ، إذ المراد أن الليل والنهار يحيطان بالكرة الأرضية ، ومعلوم أن الأرض على شكل الكرة ، فالليل والنهار

يَكُونُ حول سطح الكرة الأرضية في كل وقت ، وذلك لأن نصفَ
الكرة الأرضيةَ المواجهَ للشمس يكون نهاراً ، والنصفَ الآخرَ يكون
ليلاً ، فالآية إعلان من الله تعالى بأن النهار والليل موجودان معا على
سطح الكرة الأرضية في الوقت الواحد ، كما أنه إعلان عن كروية
الأرض .

وهذا مما نبأ به القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً ، ولم يصل إلى علم
البشر إلا منذ وقتٍ قريب .

ونلمس دقة التعبير في قوله : ﴿ يَكُورُ الليل على النهار وَيَكُورُ النهار
على الليل ﴾ فاستخدامُ حرف [على] يصور مدى انطباق الليل والنهار
على سطح الكرة الأرضية . (١)

فالتعبير بلفظة [يُكُورُ] هو الذى وضح هذا المعنى ، وبين هذا
المراد ، ولولا هذه اللفظة ما وضح تمام المراد ، ولا فهم حقيقة المعنى
المقصود .

* * *

[حسن ، وأحسن] :

ويقول تعالى في ذكر الخمر قبل تحريمها : ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّخِيلِ
وَالْأَعْنَابِ تَنَجَّدُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل ٦٧] أى خمر
يسكر ، وقد سميت [الخمر] بالمصدر - وهذا قبل تحريمها - أما الرزق
الحسن ، فهو كالتمر والزبيب .

(١) انظر المنتخب من تفسير القرآن ٥٥ .

فلماذا اختار الله تعالى لوصف [الرزق] لفظ [حسناً] ، دون لفظ

[أحسن] ؟

جاء الإسلام والعرب كانوا يشربون الخمر ، ولا يتخرجون من تعاطيها ، وكانوا يسمونها [سكرًا] لكن الإسلام كان يهيب النفوس إلى تحريم هذه الخمر ، فكان أول خطوة في التحريم سلب الحسن عنها ، وتعرّيتها من صفات الصلاح والكمال . فوصف الرزق بالحسن ، وسكت عن السكر ، فقال : ﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقا حسنا ﴾ ، ليفهم المسلمون من هذا الانصراف عن هذا السكر ، وأنه غير مطلوب للشرع .

ولو قال : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقا أحسن ، لأصبح السكر فيه شيء من الحسن . وهذا غير مرادٍ لله تعالى . لهذا وصف [الرزق] بالحسن ، حتى يكون [الحسن] في [الرزق] مقابلاً لـ [القبح] في [السكر] . فيفهم المسلمون من هذا التلميح أن الإسلام يهيب بالنفوس المسلمة أن تنأى بنفسها وتبتعد عن هذا السكر .

* * *

[مَرُّ السَّحَابِ ، وَمَرُّ الرِّيحِ] :

ومن ذلك قوله تعالى في وصف مشهدٍ من مشاهد يوم القيامة :

﴿ وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ

شَيْءٍ ﴾ [النمل ٨٨]

فهذه الجبال الراسخة ، وتلك الأوتاد التى تبدو أمامنا جامدة صامدة ، لا يستطيع أحد أن يفتتها أو يزيلها ، هذه الجبالُ الرهيبةُ تتحركُ وتمرُّ أمامنا مر السحاب ونحن لا ندري ، ولذلك يقول الله تعالى عنها ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ﴾ كأن ذلك حسابٌ منا وليس بحقيقة .

فلماذا لا يكون التعبير فى الآية : وهى تمر مر الرياح ، أو مر العواصف ؟

ذلك لأن السحاب لا يتحركُ بنفسه ، وإنما تدفعه قوةٌ أخرى وهى قوة الرياح ، فحين يتحركُ السحاب من مكان إلى مكان آخر لا ينطلقُ بذاته ويمضى ، بل تأتى الرياحُ وتحمله من المكان الذى هو فيه إلى مكان آخر ، فحركةُ السحاب ليست حركةً ذاتيةً وإنما حركته بالتبعية لحركة الرياح .

وكأن الله تعالى يقول لنا : « إن حركة هذه الجبال الضخمة ليست حركة ذاتية كحركة الأرض ، وليست حركتها حركةً ذاتية كحركة الرياح ، فالجبال لا تتحرك بذاتها ، فهى لا تنتقل من مكانها على سطح الأرض إلى مكان آخر على سطح الأرض بذاتها وإنما تتحرك تبعاً لحركة الأرض ، فحركتها ليست حركة ذاتية وإنما هى حركة بالتبعية .

فاتفقت حركة الجبال وحركة السحاب ، فكلا الحركتين حركةٌ غير ذاتية ، وإنما حركتهما تبعٌ لشيء آخر ، فالجبالُ حركتها تبعٌ لحركة الأرض ، والسحابُ حركته تبعٌ لحركة الرياح ، وهذا مما حسن التشبيه فى الآية ، وكان لحذف الأداة فيه منتهى البلاغة .

ولو جاء التعبير في الآية « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تسير ، أو وهي تجرى ، أو وهي تتحرك ، أو وهي تمر من مكان إلى آخر . . . » ما أفاد ما أفاده التعبير في الآية الكريمة ، حيث إن كل هذه التعبيرات تعطى الجبال ذاتية الحركة ، والحقيقة أن هذه الجبال حركتها تبع لحركة الأرض ، كما أن السحاب حركته تبع لحركة الريح .

ولذلك نجد التعبير القرآني استبعد كل هذه الألفاظ البديلة ، والتي تعطى الجبال ذاتية الحركة ، وأتى بالتعبير الذي يحدد المعنى المراد ، ويصل إلى الغرض المقصود^(١) .

* * *

[أَلَمْ تَرَ ، وَأَلَمْ تَعْلَمْ ؟] :

ويقول تعالى مقررًا للرسول - عليه السلام - بحادثة الفيل :

﴿ أَلَمْ نَزَكِّكَ فَعَلَّ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ [الفيل ١]

فلماذا أتى التعبير القرآني بـ [أَلَمْ تَرَ] وهو الفعل الذي يدل على الرؤية البصرية ، مع أن حادثة الفيل هذه كانت في عام ولادته - صلى الله عليه وسلم - فهو لم ير أحداث القصة ، ولم يعاينها ، بل سمعها وأخبر بها ، وعلى هذا فالمقام يقتضي في التعبير [أَلَمْ تَعْلَمْ] ، دون [أَلَمْ تَرَ] ؟ نعم - المقام يقتضي في التعبير البشري [أَلَمْ تَعْلَمْ] ، لأن هذه الحادثة سمعها الرسول - عليه السلام - وأخبر بها ، لكن التعبير القرآني اختار كلمة [أَلَمْ تَرَ] ، لأن العلم الذي يقول الله تعالى لرسوله - ﷺ - ويخبر

(١) انظر المنتخب من تفسير القرآن ٥٥ .

به نبيّه من قبله - وإن كان غيبا - فهو بمنزلة الخبر المشاهد ، ويجب أن يكون إخبارُ الله تعالى أقوى وسائل العلم - وهو الرؤية العينية - إذ هي من قبيل التجربة الشخصية ، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ ؟

[النساء ٨٧]

وهذا هو السبب في أن [ألم تر] ترد كثيرا في كتابه الله تعالى ومعناها [ألم تعلم] ، كقوله تعالى :

﴿ أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾

[الحج ١٨]

وقوله : ﴿ أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجَرَّى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ

وَيُتْسِكِ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا ابْذِئْتِ ﴾ [الحج ٦٥]

فما دام الخبر من الله تعالى - وإن كان غيبا - فهو بمنزلة الخبر المشاهد المعين ، ويجب أن يكون إخبارُ الله تعالى له بأقوى وسائل العلم - وهو الرؤية - ولهذا يحىء التعبير في كتاب الله تعالى كثيرا بـ [ألم تر] ، دون [ألم تعلم] .

وفي الآية لفظةٌ كريمة إلى كيفية كيد الله تعالى لجيش أبرهة ، فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ - فلو جاء التعبير : [ألم تر ما فعل ربك بأصحاب الفيل] لصح الكلام .

لكن المراد ليس مجرد فعلٍ ، ولكنه فعلٌ على كيفيةٍ مخصوصةٍ لا تصدر إلا من الله تعالى فقد كان من الممكن أن يهزم الله جيش أبرهة بطريقة عادية ، فكانت جماعة قريش تقوم على جماعة الحبشة ، وينصر

الله قريشا عليهم ، كأي معركة من المعارك التي تدور بين البشر ، لكن الله تعالى فعل ما فعل بأصحاب الفيل ، لا بأيدي قريش ، ولا بأسبابهم ، وإنما بشيء آخر فوق الأسباب الأرضية ، والقواميس البشرية ، فالعجب إذن ليس من الفعل نفسه ، ولكن من كيفيته التي وقع عليها . وهذا هو السر في التعبير بكلمة [كيف] في الآية الكريمة .

ثم إن الخبر في الآية يأتي من الله تعالى بأوثق أنواع التوكيد ، فلم يقل لرسوله - صلى الله عليه وسلم : [أرايت ما فعل ربك بأصحاب الفيل] بالإثبات ، ولكنه قال : [ألم تر] بالاستفهام المراد منه النفي والداخل على [لم] التي تدل على النفي ، وذلك تقرير بأبلغ أسلوب ، لأن نفي النفي إثبات .

لأنه حين يُلْقَى الخبر بصيغة الاستفهام يجعل المتكلم المخاطب شريكا في إعداد الجواب ، فلو قال : [أرايت ما فعل ربك بأصحاب الفيل] ؟ كان في ذلك الأسلوب إشراك المخاطب في استنطاقه بالجواب . ولو لم يكن المستفهم - وهو الله تعالى - واثقا من أن جواب المخاطب سيكون بالإثبات لما أُلْقِيَ إليه ذلك السؤال ، لكن لثقته بأن الجواب لا يكون إلا بالإثبات جاء بالاستفهام ، وذلك أكد في الجواب .

ولم يأت سبحانه بالاستفهام وحده وإنما جاء بالاستفهام داخلا على النفي [لم] ، فقال : ﴿ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ﴾ ، فكان ذلك استفهاما ليس موحيا بالجواب .

والحق سبحانه وتعالى حينما يأتي ليقرر شيء لا يقرره بصيغة

الإثبات ، ولكن يقرره بالصيغة المقابلة وهى [النفى] ثقة منه بأن الإجابة لا تكون إلا بالإثبات ، فلم يقرر النبى - عليه السلام - هنا بقوله [رأيت - بالإثبات - أو أرايت - بالاستفهام] فرما يكون ذلك إيجاء بالجواب ولكن جاء بالنفى مع الاستفهام ليكون التقرير بأبلغ أسلوب - وكل ذلك مما يزيد الخبر توكيدا وتثبيتا . (١)

وعلى هذا جاء كثير من الآيات القرآنية ، كقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴾ ؟ [الفيل ٢] ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ ؟ ، ﴿ قَالَ أَلَمْ نُنْزِلْكَ فِيْنَا وَلَدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [الشعراء ١٨] .

* * *

وفى قوله تعالى :

﴿ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الروم ٣٧]

وقوله تعالى فى آية أخرى :

﴿ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الزمر ٥٢]

فلماذا جاء التعبير فى الآية الأولى بـ [أَوْ لَمْ يَرَوْا] ، وفى الثانية بـ [أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا] والموضوع واحد ، وما الذى أوجب اختصاص كل واحد من المكانين باللفظ الذى اختص به ، مع أن اللفظين يبدو أنهما مترادفان ؟

(١) انظر المنتخب من تفسير القرآن ٩٨ - ١٠٤ .

السبب في ذلك : أن الآية الأولى [أولم يروا] ، جاءت عقب آية قصد بها كفار مكة وهى : ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم ٣٦] .

والمعنى : إذا أنعمنا عليهم نعمة تُرى عليهم ، وتملاً مسارعهم ، ومراحهم ، وتعمُر أُنْيَتَهُمْ ، وآنِيَتَهُمْ ، ملكهم الفرح ، واستولى عليهم البطر ، وإن أصابتهم عقوبة على ما قدموا من معصية ، ونالتهم شديدة من جذبٍ أو قحطٍ يَصْفِرُ لها الإناء ، ويفرغ منها الفناء ، حتى لا ترى لهم ثاغيةً ، ولا راغيةً ، فكان الأليق بهذا المكان : [أولم يروا] ، على معنى : أو لم يروا أموال من بسط الله له الرزق ، فيعلموا أنه يُوسِّع لمن يشاء ، ويضيِّقُ على من يشاء ، وكلتا الحالتين مرئيتان عندهم مشاهدتان لديهم ، فإن من بسط الله له الرزق يرى ماله ، ولم يخفَ على المشاهد حاله ، ومن انقلب أمره ، وانقطع خيرُه أدركت العين منه ذلك .

فلما جاءت هذه الآية بعد ذكر النعمة إذا وهبت ، وحال الإنسان فيها إذا سُلِبَت ، والنعمة مرئية ، لاق بهذا المكان ، ﴿ أو لم يروا أن الله ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ .

وأما الآية الثانية [أولم يعلموا] ، فإن الآيات قبلها :

﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ١٩ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أُولَئِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴿٥٢﴾ [الزمر ٤٩ - ٥٢] .

فآيات تبدأ بحكاية حال الإنسان الكافر ﴿٥٠﴾ فإذا مس الإنسان ضررٌ دعانا ﴿٥١﴾ ، والضرر : هو سوء الحال من مرضٍ في النفس ، ونقصٍ في المال ، وهو الذي شكاه أيوب - عليه السلام - بقوله : ﴿٥٢﴾ أني مسني الضر ﴿٥٣﴾ [الأنبياء ٨٣] .

﴿٥٠﴾ ثم إذا حولناه نعمة منا ﴿٥١﴾ ، أي إذا أعطيناه بعد العلة صحة ، وبعد القلة ثروة ، ادعى أنه أوتي ما أوتي بعلمه ، إذ هو أهل له ، وأنه جلب العافية لنفسه بظنه ، وأنه لم تعاوده الصحة من قيل ربه ، ويقول فيما يحسن من حاله : إني افتقرت لأنني قصرت ، والآن علمت الثاني للاكتساب ، واستعادة الغنى بعد الكساد .

ولم يعلم هذا الإنسان أن النعمة هذه هي فتنة له ، وتشديد في التكليف عليه ، حيث إنه مطالبٌ بمعرفتها ، والشكر لها ، ولكنه غفل عن شكر واهبها ، وألهاه الانغماس في لذاتها عن حمد من تفضل بها ، ومن الناس من يعلم بموجبها ، ولكن أكثر هؤلاء الناس لا يعلمون . ﴿٥١﴾ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴿٥٢﴾ فقد كفر مثل كفرهم من كان قبلهم ، فلما نزل عذاب الله بهم لم يملكو دفعه بعلمهم ولا بماهم ، ولكن أصابتهم عقوبات ما ساء من أعمالهم .

والذين ظلموا في عهدك يا محمد ، سيصيبهم عقوبة ما عملوا كمن

سبقهم .

ثم أتى التعبير بـ [أولم يعلموا] فيذكرهم بما يعلمون من أن الله يوسع على الفقير حتى يستغنى ، ويفتح له أبواب الرزق حتى يثرى ، وأنه يضيق على من يشاء أن يضيق عليه ، ويسقم من يشاء إسقامه ، ويصح من يشاء صحته .

فجاء التعبير هنا بـ [أولم يعلموا] بدلا من [أولم يروا] كآلية السابقة ، لأنه لما قال كافرهم : ﴿ إنما أوتيته على علم عندى ﴾ ، وادعى العلم والأهلية فيما آتاه الله من ثروة ، وبما أسبغ عليه من عافية ، فقابل الله تعالى هذا القول الذى قاله كافرهم بقوله ﴿ أولم يعلموا ﴾ أى فلماذا يعلمون هناك ولم يعلموا هنا ؟ ، بل هم يعلمون أن الله يبسط الرزق إذا أرسل عليهم السماء مدرارا ، ويقدر إذا ضنّ السحاب بقطرة ، وابتلوا بفقده .^(١)

فكان التعبير بـ [أولم يعلموا] ، أولى بهذا المكان من قوله : بـ [أولم يروا] فى الآية السابقة أولى ، فلكل كلمة مع سياقها مقام .

* * *

السرفى التعبير بـ [ترى] :

وقد كثر التعبير فى القرآن الكريم بـ [ترى] ، وليس المراد بها الخطاب لواحده مخصوص معين دون غيره ، بل يقصد بها : تعميم الخطاب وكون الشيء على تلك الصفة ، إذا رآه أى رأى ، رآه عليها ، فلا تختص براء معين ، كما فى قوله تعالى فى بعض مشاهد يوم القيامة :

(١) درة التزليل ٣٧١ - ٣٧٢ .

﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴾

[الشورى ٤٤]

﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾

[الشورى ٤٥]

﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَانِثَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية ٢٨]

﴿ تَرَىٰ الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ فَمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾

[الشورى ٢٢]

﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُبْشِرُونَ بِمُحَمَّدٍ رَّبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾ [الزمر ٧٥] .

كما أتى التعبير بها في مظاهر الحياة الدنيا ، والمشاهد المبثوثة في الكون ، فقال تعالى :

﴿ أَغْلَوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُنَّ

وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ

أَخْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ﴾ [الحديد ٢٠] .

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَخْرِجُ الْحَبَّ وَالْحَبْلَ كُلُوا مِنْهُ حَمَاطًا رِيًّا وَنَسْتَخْرِجُ مِنْهُ

حَبْلَةً نَّالِبُسُونَهَا وَنَمَرِي الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ ﴾ [النحل ١٤]

﴿ أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ﴾ [الزمر ٢١]

فالمقصودُ من الخطاب بـ [ترى] أى مخاطب ، وكلُّ مخاطبٍ يتأتى منه الخطاب ، وليس ذلك خطاباً لشخص معين - كما هو الأصلُ في الخطاب - وذلك للإشارة إلى أن الأمر - موضوع الخطاب - من الوضوح بمكان ، وقد بلغ من وضوحه أنه يراه الناسُ جميعاً ، فلا يختصُّ به راءٍ دون راءٍ ، فكل من يتأتى منه الخطاب له مدخل في الرؤية .

وكان المراد بكلمة [ترى] في مشاهد القيامة تلك ، التشهيرُ بحال المشركين يومَ المحشر ، وأن حالتهم في ذلك اليوم من تنكيس الرؤوس ، وورثاة الهيئة ، واسوداد الوجه ، وغير ذلك من سمات الخزي والخذلان ، قد بلغت من الظهور لأهل الجمع كلهم إلى درجة يمتنع خفاؤها .

أما التعبير بها في مشاهد الدنيا ومظاهر الحياة ، فالمراد : أن هذه النعمَ السابغة ، والأرزاقَ المرئية ، والمشاهد الماثلة في الكون ، كأنها في شهرتها وظهورها للناس أكثر من نار على علم ، وقد ظهرت لأهل الرؤية عامة ، وبلغت درجةً من الوضوح لا يمتنع خفاؤها على أحد .

* * *

[الإراءة ، والرؤية] :

ومن هذا كلمة [نُرى] ، في قوله تعالى في قصة الإسراء :

﴿سُبْحَنُ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ [الإسراء ١]

وكلمة [رأى ويرى] في المواضع الأربعة من قوله تعالى في قصة
المعراج :

﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۖ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۖ أَفَتَمْرُونَهُ
عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۚ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۖ عِنْدَهَا
جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ إِذْ يَخْشَى الْسُدْرَةَ مَا يَخْشَىٰ ۖ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۖ
لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴾ [النجم ١٠ - ١٨] .

فلماذا جاء التعبير في الآية الأولى بلفظ [نُرى] - مشتق من
[الإراءة] ، وعبر في الآية الثانية في المواضع الثلاثة بلفظ [رأى] ،
وفي الموضع الرابع بالمضارع [يرى] - وكلها مشتقة من [الرؤية] ، وهل في
هذا الاختلاف في التعبير من فرق في المعنى ؟ .

حينما تعرض القرآن الكريم للآية الأرضية - وهي الإسراء - قال
سبحانه في الغرض من الرحلة : ﴿ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ ، فالفعل [نُرى]
من [الإراءة] ، و [الإراءة] : من [أريته الشيء فرآه] ، وهي أن
تجعل من لا يرى ، يرى ، وذلك إما بتحويل المرئي إلى ما يناسب
الرأي ، أو بنقل الرأي لأن ينفذ إلى قانون المرئي .

فالمريض ببصره - مثلاً - حينما يذهب إلى الطبيب فيعطيه نظارةً تكبر له الأشياء ، يصير بها راثياً ، فما كان لا يراه أولاً ، صار يراه ثانياً - فهذا يقال له : [إراءة] ، فإذا لم يحتاج إلى هذه النظارة ، ورأى بدونها ، يقال له : رأى .

ففي حادثة الإسراء الأرضية عبر الله تعالى بـ [لُزِيهِ] ، لأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - بَشَّرَ على الأرض ، ومَقَيَّدٌ بقانون الإبصار البشرية ، وقانون الضوء الأرضي .

فإذا كان هناك آيات من غيب الله في الأرض - وهي لا تناسب طبيعة الرسول التكوينية - فلا بد أن يَحْدُثَ له إراءة ، لأنه بطبيعته البشرية لا يرى هذه الأشياء .

ولهذا كان التعبير في حادثة الإسراء الأرضية [لزيه من آياتنا] .

لكن عندما ينتقل الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الملائكة الأعلى في حادثة المعراج ، ويلتقي بالأنبياء والملائكة ، تغيرت ذاتيته - صلى الله عليه وسلم - وكأنه طرح البشرية ، وأخذ شيئاً من الملائكية التي ترى بنفسها ، وتُبَصِّرُ بذاتها ، ولهذا كان التعبير بمادة الرؤية في أربعة مواضع : ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى - أفتمارونه على ما يرى - ولقد رآه نزلة أخرى - لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ ، ولم يقل في كل ذلك [أرَبَاهُ] .

فكان الرسول - عليه السلام - في الأرض كان في حاجة إلى تعديل لبشريته ، وأما في السماء فقد أصبح بذاته يرى ، فالرسول - عليه السلام - في الأرض كان بشراً ، وجبريلٌ - عليه السلام - كان يُرى

محمدًا - عليه السلام - الأشياء - يسمع الرسولُ صوتًا فيقول : ما هذا
يا جبريل ؟ فيقول له : هذا كذا وكذا .

لكن لما صعد إلى السماء كان يرى المرائى والمشاهد ، فلا يستفهم من
جبريل عنها ، بل كان يسمع فيفهم ، فقد أصبحت له ذاتيةٌ فاهمةٌ بلا
وساطة جبريل ، ورائيةٌ بلا وساطة أحد .

وعلى هذا - ففي حادثة الإسراء لما كان الله تعالى جعل الرسول يرى
بعد أن كان لا يرى ، جاء التعبير القرآنى [لنُريه] - من [الإراءة] .
ولما كان الرسول فى حادثة المعراج ، يرى بنفسه ، ويُبصر بذاته ،
عبر فى الأربعة مواضع فى آيات المعراج بمادة [رأى] ، دون
[الإراءة] .

وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى على لسان موسى - عليه السلام -
﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف ١٤٣] فوسى - عليه السلام - لم
يسأل [الرؤية] ، وإنما سأل [الإراءة] .

فلفظة [أَرِنِي] ، المرادُ منها : [الإراءة] ، بمعنى إن تُرِنِي أنظر ،
وإن لم تُرِنِي لا أنظر ، حيث إننى بطبيعة تكوينى لا أقدر أن أنظر إليك ،
لكن إن عدلت فى بشريتى ، وأرِيتنى أَر .

فالذى طلبه - موسى - عليه السلام - [الإراءة] ، وليس
[الرؤية] ، لأنه يعلم أنه بطبيعته التكوينية البشرية لا يرى ، لكن الذى
خلقه يستطيع أن يُريه .

ولذلك كان الجواب من الله تعالى : [لن تُرانى] ، فليس المانع من

جهة الحق تبارك وتعالى ، ولكن من جهة تكوين موسى - عليه السلام - فتكوينه لا يتحمل رؤيته ، ولو أن الله تعالى لا يرى لقال : [لن أرى] ، ولكنه قال : [لن تراني] أى أن طبيعتك التكوينية لا تقوى على رؤيتي .^(١)

* * *

[قُتِلَ ، ويموت] :

ويقول تعالى في ذم الإنسان الكافر : ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُوا ﴾ عبس ١٧ .

فلماذا اختار الله تعالى لفظ [القتل] في الدعاء على الإنسان ، دون لفظ [الموت] ، مع أن كليهما هلاك ؟

جاء التعبير القرآني بلفظ [قُتِلَ] دون لفظ [يموت] ، لأن [القتل] دعاء على الإنسان الكافر الذى ليس له منهج سماوى يعصمه من الزلل ، وكلمة [قُتِلَ] تعنى : أنه لو وجد هذا الإنسان الإنصاف لجاء مَنْ يقتله ، ويريحُ الناسَ من شره ، أما [الموت] فالكل سيموت ، وليس الكل سيقتل .

كما أن كلمة [القتل] وضعت لتناسب [الإنسان] الذى ليس له منهج سماوى يهتدى به في الحياة الدنيا .

ونلاحظ أن القرآن الكريم إذا تكلم عن الإنسان^(٢) فقط ، فداثما

(١) انظر في هذا الموضوع على مائدة الفكر الإسلامى ١٦٨ - ١٧٢ ، حادى الأبرواح إلى بلاد

الأفراح ص ٢٢٩ لابن القيم الجوزية .

(٢) ورد لفظ الإنسان في القرآن الكريم في خمسة وستين موضعا (انظر مقال في الإنسان

ص ١٥ للدكتورة بنت الشاطىء) .

يكون الخبر عنه من جنس الشر ، قال تعالى :

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد ٤] .

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾

[الإسراء ١١] .

﴿إِنَّا الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ١٦ ﴿وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ ٧ ﴿وَإِنَّهُ

لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات ٦ - ٨] .

ولا ينجو الإنسان من خبر الشر إلا من استثنى ، كقوله تعالى :

﴿إِنَّا الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ ١٩ ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ ٢٠ ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ

مَنُوعًا﴾ ٢١ ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ ٢٣ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج ١٩ - ٢٣] .

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ٤ ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ ٥

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [التين ٤ - ٦] .

﴿والعصر ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ﴾ .

ف [الإنسان] في هذه الآيات لم ينج من خبر الشر إلا بهذا الاستثناء الذي أخرجته من زمرة الكفار ، وأدخله في منهج الإيمان ، وصفات المؤمنين .

* * *

[الزوج والمرأة] :

من الثابت في كلام العرب أن كلمة [زَوْج] تعني : الفرد المزاوج لصاحبه ، فكلُّ منهما زوج ، فيقال للرجل : زوج ، وللأنثى زوج ، فأما الاثنان المصطحبان ، فيقال لهما : زوجان ، فيقال للذكر والأنثى من الطير : زوجان ، يقول تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۝١٥٠ مِّن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ۝١٥١ ﴾ [النجم ٤٥ . ٤٦] .

ويقول : ﴿ تَمْنِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ أَشْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ أَشْنَيْنِ ۝١٥٢ ﴾ ثم يقول : ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ أَشْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ أَشْنَيْنِ ۝١٥٣ ﴾ [الأنعام ١٤٣ . ١٤٤] .

فقد جعلها الله ثمانية وهي أربعة ، لأنه أراد ذكرا وأنثى من كل صنف ، فالأنثى زوج ، والذكر زوج .^(١)

وعلى هذا ، فامرأة الرجل وحليته يقال لها : زَوْج ، وبهذا جاء القرآن الكريم ، قال تعالى لآدم - عليه السلام - ﴿ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [الأعراف ١٩] .

وقال في حق زكريا - عليه السلام - : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۝٩٠ ﴾ [الأنبياء ٩٠] .

ويقول تعالى في شأن زيد بن حارثة : ﴿ وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ [الأحزاب ٣٧] .

هذا هو الاستعمالُ الكثيرُ في اللغة والذي نزل به القرآن الكريم .
وقد يقال لامرأة الرجل وحليلته [زوجة] بالتاء ، وعلى هذا جاء
قول ابن عباس في عائشة - رضى الله عنهما - : « إنها زوجة نبيكم في
الدنيا والآخرة » .

وقول الفرزدق :

وإنّ الذى يَبْغى لِيُفْسِدَ زَوْجَتِي كَسَاعٍ إِلَى أُسْدِ الشَّرَى سَتَبِينُهَا
وقال ذو الرمة وقد مر بعجوزٍ بالبصرة ، فعرفتُ أنه غريبٌ عنها ،
فقلت له : ألك هنا زوجة ، أم لك قضيةٌ عند الحاكم ؟ فقال حكاية
عنها :

أذُو زَوْجَةٍ فِي الْمِصْرِ أَمْ ذُو خُصُومَةٍ أَرَاكَ لَهَا بِالْبَصْرَةِ الْعَامِ ثَاوِيَا
وقال آخر :

فَبَكَى بَنَاتِي شَجَوْنَهُنَّ وَزَوْجَتِي وَالطَّامِعُونَ إِلَيَّ ، ثُمَّ تَصَدَّعُوا^(١)
والأولى في الاستعمال ، والأصحُّ في الكلام ما جاء به القرآن
الكريم ، فلفظ [الزوج] أفصحُ من لفظ [الزوجة] .

* * *

وقد وقع في القرآن الكريم الإخبارُ عن أهل الإيمان بلفظ [الزوج]
مفردا وجمعا . فالمفرد : كقوله تعالى لآدم - عليه السلام - : ﴿ اسْكُنْ
أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ ، وقوله تعالى في حق زكريا - عليه السلام :
﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ ، وقوله في شأن زيد : ﴿ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ ﴾ .

(١) الخصائص ج ٣/ ٢٩٥ والمعنى : إن خاصته واحبائه سيكون عليه مدة إذا مات ثم ينسونه .

والجمع : كقوله تعالى في جزاء المؤمنين : ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ

فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِونُونَ﴾

[يس ٥٥ ، ٥٦] .

﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ [الزخرف ٧٠] . ﴿وَلَهُمْ

فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة ٢٥] .

وكقوله تعالى في خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ ۝﴾ [الأحزاب ٢٨] ، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا

أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب ٥٠] ، ﴿النَّبِيُّ أَوْلىٰ

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب ٦] .

كما وقع في القرآن الكريم الإخبار عن أهل الشرك بلفظ [المرأة] -

دون لفظ [الزوج] ، كقوله تعالى في شأن أبي لهب : ﴿وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ

الْحَطَبِ﴾ [المسد ٤] .

وقوله تعالى في امرأة نوح ولوط : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا

أَمْرَأَتَ نُوحٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ﴾ [التحريم ١٠] . فلما كانتا مشركتين أوقع عليهما

اسم المرأة .

وقال في امرأة فرعون : ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ

فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم ١١] ، فلما كان هو مشرك وهى مؤمنة لم يسمها زوجاً

له .

فلماذا جاء الإخبارُ في القرآن الكريم عن أهل الإيمان بلفظ [الزوج] مفردا وجمعا ، وجاء الإخبار عن أهل الشرك بلفظ [المرأة] - دون لفظ [الزوج] - مع أنهما بمعنى واحد ؟

نقل ابن القيم عن السُّهيلي قوله ^(١) : « لم يَقُلْ في حق هؤلاء [الأزواج] لأنهم لَسُنَّ بأزواج لرجالهن في الآخرة ، ولأن التزويج حِلَّةٌ شرعية ، وهو من أمر الدين ، فجَرَّد الكافرة منه ، كما جرد منه امرأة نوح وامرأة لوط .

وأما ذِكر لفظ [المرأة] في قول زكريا - عليه السلام - ﴿ وَكَانَتْ أَمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ [مريم ٥٥] ، وفي قول إبراهيم - عليه السلام - ﴿ فَأَقْبَلَكِ امْرَأَتِي فِي صَرْفٍ ﴾ [الذاريات ٢٩] . فلفظ [المرأة] في هذا لموضع أليق ، لأنه في سياق ذِكر الحَمَلِ والولادة ، فذكر لفظ المرأة أولى به ، لأن صفة الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع ، لا من حيث كانت زَوْجًا .

لكن ابن القيم لم يرتض هذا من السهيلي ، وقال ^(١) : « إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ [الأزواج] ، أن هذا اللفظ مشعرٌ بالمشاكلة والمجانسة والاقتران ، كما هو المفهوم من لفظه ، فإن [الزوجين] هما الشيطان المتشابهان المتشاكلان ، والمتساويان ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ [الصافات ٢٢] قال عمرُ ابنُ الخطاب - رضى الله عنه - أزواجهم : أشباههم ونظراؤهم ، وقاله الإمام أحمدُ أيضا .

(١) جلاء الأفهام ١٥٠ - ١٥٤ ، التفسير القيم ١٣٢ ، ١٣٣ .

ومنه قوله تعالى : ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ [التكوير ٧] أى قرن بين كل شكل وشكله فى النعم والعذاب ، قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فى هذه الآية : « الصالح مع الصالح فى الجنة ، والفاجر مع الفاجر فى النار » .

وقال تعالى : ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ ثم فسرهما بقوله : ﴿من الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ، ومن المَعِزِّ اثْنَيْنِ ، ومن الإِبِلِ اثْنَيْنِ ، ومن البقر اثْنَيْنِ ، فجعل الزوجين هما الفردان من نوع واحد .

ولا ريب أن الله سبحانه قطع المشابهة والمشاكلة بين الكفار والمؤمنين ، قال تعالى ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر ٢٠] .

وقال تعالى فى حق مؤمنى أهل الكتاب وكافرهم : ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران ١١٣] .

وقطع الله - سبحانه - المقارنة بين المؤمنين والكفار فى أحكام الدنيا ، فلا يتوارثان ، ولا يتناكحان ، ولا يتولى أحدهما صاحبه ، فكما انقطعت الصلة بينهما فى هذا المعنى انقطعت فى الاسم ، فلم يحىء التعبير بلفظ [الزوج] الذى يدل على المشاكلة والمشابهة .

ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر كامرأة فرعون ، وعلى الكافرة امرأة المؤمن كامرأة نوح ولوط ، لفظ [المرأة] دون لفظ [الزوج] تحقيقاً لهذا المعنى .

ونجد هذا المعنى واضحاً في آية المواريث ، فقد علّق سبحانه التوارث فيها بلفظ [الزوج] دون لفظ [المرأة] ، فقال تعالى : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء ١٢] وذلك إيذاناً بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب ، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب ، فلا يقع بينهما التوارث .

وهكذا نجد أن لفظ [الزوج] حينما جاء في التعبير القرآني جاء لمعنى تكون فيه المشابهة واضحة ، والمشاكل ظاهرة ، والتساوى بين الطرفين موجوداً ، والتناسب بين الجانبين مشاهداً .

أما لفظ [المرأة] فجاء في التعبير القرآني حينما كانت المشابهة بين الجهتين غير ممكنة ، والتناسب غير واقع ، والتساوى مستحيلاً ، والمشاكل غير واردة .

فروق بين الألفاظ مع إفادة التهكم ^(١) :

فقد بينا في الصفحات السابقة أن القرآن الكريم قد يستعمل لفظاً معيناً دون مرادفه .

لأن لفظ القرآني الذي أتى عليه خاصة في دلالة على المراد ، وميزة في إشارته إلى المعنى المقصود ، لا تكون لمرادفه .

وقد يكون التعبير بهذا اللفظ بعينه أكثر تصويراً للسخرية ، وأدلاً على التهكم والاستهزاء المقصودان من الآية الكريمة .

(١) انظر في هذا : أسلوب السخرية في القرآن الكريم .

[الخزنة والملائكة] :

فالله تعالى يصف مشهدا من مشاهد يوم القيامة فيقول :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۖ قَالُوا أَوَلَمْ نَكُنْ نَأْتِيَكُم رُّسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ ۚ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُواٰ وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۵۰﴾ [غافر ٤٩ ، ٥٠]

فالمراد من [الخزنة] في الآية هم [الملائكة] ، ولو جاء التعبير القرآني : [وقال الذين في النار لملائكة جهنم] بدلا من [خزنة جهنم] لكان المعنى صحيحا .

لكن القرآن الكريم اختار كلمة [خَزَنَة] دون [ملائكة] لما توحى به كلمة [خزنة] من صورة حراس يقومون على حراسة جهنم وحفظها ، وفي هذا ما يوحى بالسخرية بهؤلاء القوم ، والاستهزاء بجاهلهم .

كذلك يُوحى - هذا اللفظ - بأن الذين يُدفعون إلى جهنم ، قد يحاولون الهرب والفرار ، فيحتاجون إلى حَفَظَةٍ يمنعونهم من الهرب .

كما يُوحى - هذا اللفظ - بأن في جهنم من المتعة والجمال والرغبة فيها بحيث يَتَنَافَسُ الناسُ عليها ، ويتسابقون إلى دخولها ، فهي لذلك تحتاج إلى حراس تمنعُ الناسَ عنها ، وتحجزُهم عن التسلل إليها ، أو تعوقُ اليدَ أن تمتد إلى شيء مما فيها .

وهذه الخواطر كلها يرسمها في الذهن لفظُ [خزنة] ، وذلك لأن الحقيقة التي يؤيدها العقل ولا يرتاب فيها هي أن النار لا يُناسبها شيء من

ذلك ، فليس فيها شيء يُطعم فيه ، فيحتاج إلى حراسة ، وليست النار مغرية حتى يفكر أحدٌ في التسلل إليها راغبا فيها ، حتى تحتاج إلى حارس يحميها ، أو حاجب يمنع من دخولها .

ومادلت عليه الآية من الاستهزاء والسخرية هو ما فهمه الجاحظ منها .

حيث قال ^(١) :

« الخزنة : الحفظة ، وجهن لا يضيع منها شيء فيُحفظ ، ولا يختار دخولها إنسانٌ فيُمتنع منها ، ولكن لما قامت الملائكة مقام الحافظ الخازن سميت به » .

ومما يدل على أن لفظ [خزنة] يشير إلى الاستهزاء ، ويوحى بالسخرية من هؤلاء القوم ، هو أن سياق الآية كلها يبدو فيه التوبيخ والتهكم ، فنجد الملائكة يقولون لأهل النار استخفوا بهم : ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ؟ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالُوا : فَادْعُوا ﴾ ، فالملائكة تسخر من أهل جهنم بقولهم لهم : [فادعوا] ، وهم يعلمون أن دعاءهم غير مقبول ، ثم إن كلامهم ذيل بقول الله تعالى : ﴿ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » .

* * *

(١) البيان والتبيين ج ١/ ١٥٣ .

[أَرْكَسَهُمْ ، وَرَدَّهُمْ] :

ويعاتب الله تعالى المسلمين على اختلافهم في شأن طائفة من المنافقين كانوا يُظهرون أولا إسلامهم ، ثم لَحِقُوا بالمشركين حينما وجدوا الفرصة ، فيقول تعالى في ذلك : ﴿ فَاَلْكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَ مِنْهُمُ الْفُتُورَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا ﴾ [النساء ٨٨] .

فالقرآن ينكر على المسلمين أن يختلفوا في أمر قوم ردهم الله إلى الكفر ، فلا ينبغي أن يحزنوا على فراق هذه الفئات الضالة .

فالمراد من لفظة [أركسهم] [ردهم] ، ولو جاء التعبير القرآني : [فما لكم في المنافقين فئتين والله ردهم بما كسبوا] بدلا من [أركسهم بما كسبوا] لكان المعنى صحيحا .

لكن القرآن الكريم اختار كلمة [أركسهم] دون [ردهم] ، لأن [الإركاس] يوحى بمعانٍ ، ويُشير إلى إحياءات ، تفتقدها كلمة [رَدَّهُمْ] .

فاستعملات هذه المادة في اللغة^(١) تدور حول أمور :

« تقول : أركسه وركسه : قلبه على رأسه ، وشدَّ دابته إلى [الرِّكاسَة] وهي [الآخِيَّة] ، وهذا ركس رجس ، وبناء ركس : « رُمَّ بعد انهدام » .

(١) انظر المنجد في اللغة والأدب ، أساس البلاغة ، القاموس المحيط [مادة ركس] ، معاني

لقرآن ج ٢٨١/١ .

فحينما يسمع السامع كلمة [أركسهم] تتوارد على ذهنه هذه المعاني كلها ، ومنها : قلب الشيء على رأسه ، وشدُّ الدابةِ إلى ما تُربط إليه ، والشيءُ الرَّجْسُ ، وصورةُ البناءِ المتهدم الذي لا يُمْسكه إلا الترميم - وحينئذٍ يتصورهم السامعُ في كل هذه الصور ، أو في صورة منها مناسبة للسياق .

فالآية بهذا التعبير [أركسهم] تُبرز هؤلاء المنافقين في صورة مهينةٍ ساخرةٍ، ولا يَنْهض بهذا الوصف الكلمة المرادفة [رَدَّهم] .

* * *

[تُصَعِّرُ ، وتُعْرِضُ]

ويحكي القرآن الكريم وصية لقمان لابنه ، فيقول : ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ

خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [لقمان ١٨]

والمراد من [تصعير الخد] التعالي وإعراضُ الوجه عن الناس ، ولو كان التعبير : [لا تتعالى عن الناس ، أو لا تعرضُ بوجهك عنهم] بدلا من [ولا تصعر خدك] لكان المعنى صحيحا .

لكن القرآن الكريم آثر كلمة [تُصَعِّرُ] دون [تتعالى أو تُعْرِضُ بوجهك] ، لأن لفظة [التصعير] في الآية توحى بمعانٍ ودلالاتٍ لا توجد في كلمة [تُعْرِضُ أو تتعالى] . ف [التصعير] في اللغة ^(١) : « مِيلٌ في الوجه أو في أحد الشَّقَّين ، أو داء في البعير يَلْوِي عنقه ، وصعر

(١) القاموس المحيط مادة [صعر] .

خده : أماله عن النظر إلى الناس تهاونا من كبر ، وربما يكون من خِلْقَةٍ ،
والصيعرية : سمة في عنق البعير .

ف [الصعر] إذن يوحى بأكثر من صورة ، ويُرادُّ به أزيد من
دلالة ، وتدور كلها حول التشوُّه الخَلْقِيَّ في الوجه ، أو داء في الجسم ،
ويغلبُ أن يكون في الإبل .

فحينما تقع على أذن السامع كلمة [تَصَعَّر] يتوارد على ذهنه كلُّ
هذه الدلالات ، أو بعضُ صورٍ منها يتناسب مع المقام ، ومن هذه
الصور تشبيهُ صورة المتعالي المتكبر عن الناس بصورة جملٍ مريضٍ أصابه
داء الصَّعَر ، وهو المرض الخاص بالإبل يُصيب الواحدَ منها فيلَوِي
عنقه ، فيمشي معوجَّ العُنُق ، رافعَ الرأس ، متجها يوجهه وأنفه إلى
أعلى ، وفي هذا تصويرٌ للمتكبر المتعالي عن الناس تصويرا يوحى
بالسخرية والاستهزاء من الذين يتعالون على الناس بِلَيِّ أعناقهم ،
وشموخ أنوفهم ، والإعراض بأشداقهم ، فَحَوَّلَتْ سخرية القرآن
مظهرهم هذا من دليلٍ على التعاضم والتعالي إلى مرض معروف لديهم -
وهو صَعَرُ الإبل .

والتعبير القرآني أفاد زيادة على هذا خبرتهم القوية في أمراض
الإبل ، إذ تُعَدُّ من خصائصهم بحكم البيئة ، فهم يعتمدون عليها في
شئون حياتهم في السفر والتنقل وحمل المتاع ، وهم بحكم هذا التعود
يعرفون حياتها ولبوازمها وخصائصها ، كما يعرفون أمراضها وطبيعة كلِّ
مرض وطريقة علاجه .

[نزل ، وعذاب] :

فالله تعالى يخاطب الكفار في مشهدٍ من مشاهد القيامة ، فيقول لهم : ﴿ثُمَّ إِنِّي أَنَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ٥١﴾ لَا كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ٥٢ ﴿فَمَا لَوْ أَنَّ مِنْهَا الْبَطُونُ ٥٣﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ٥٤ ﴿فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَلِيمِ ٥٥﴾ هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿ [الواقعة ٥١ - ٥٦] .

فالمراد من [النزل] في الآية [العذاب] ، ولو جاء التعبير فيها : [هذا عذابهم يوم الدين] ، بدلا من [هذا نزلهم يوم الدين] لكان المعنى صحيحا .

لكن القرآن الكريم اختار لفظ [نزل] دون لفظ [عذاب] ، لأن في لفظ [نزل] من السخرية بهؤلاء القوم الكافرين الذين أنكروا الرسالة في الدنيا ، ومن الاستهزاء بهم ما ليس في كلمة [عذاب] .

ف [النزل] في لغة العرب ^(١) وعرفهم : ما يُعَدُّ لإكرام الضيف النازل ، وما يُهيأ له من تقدير واحترام ، يقول تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٧﴾
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ﴿ [الكهف ١٠٧ : ١٠٨]

فهل يُعَدُّ الله تعالى للكافرين يوم القيامة حُسْنَ الضيافة وعظيم التكريم ؟ هذا ما تُنكره النفس ، ولا يُقرّه العقل ، إلا أن التعبير القرآني يجعل العذاب الأليم الذي يقاسيه هؤلاء الكفار في الآخرة في المأكَل

(١) القاموس المحيط مادة [نزل] .

والمشرب ، يجعله [نزلا] ويسميه تكريماً وضيافة سخريّة موجهة لهم ، واستهزاءً مؤلماً بهم .

فالهدف من لفظ [نزل] هو الانتقال من صورة جهنّم الحارقة المتوهجة، وما فيها من مأكّل الزقوم وشراب الحميم، إلى صورة أخرى فيها السعادة والاطمئنان، فيها الضيافة والتكريم سخريّة من الكافرين وتهكمٌ بهم ، لتستريح النفس المؤمنة وتطمئنّ إلى أنها راجعة إلى ربها راضية مرضية .

ثم إن لفظ [هذا] في الآية [هذا نزلهم يوم الدين] وما يتضمنه من إشارة إلى شيء يرونه بأعينهم ، وتتلظى به أجسامهم ونفوسهم في حين أنهم كانوا يكذبون به من قبل ، وهذا مما يزيد التصوير وضوحاً ، وقرباً من النفس ، وكأنه شيء مشاهد أمام العين يشار إليه .

وقد أدرك هذا المعنى الجاحظ في تلك الآية الكريمة ، حيث قال (١) « [العذاب] لا يكون [نزلاً] ، لكن لما قام العذاب لهم في موضع النعم لغيرهم سُمّي باسمه » .

* * *

[مهاد ، وعذاب]

ونخبرنا الله تعالى بالعذاب الشديد الذي يلحقُ المكذّبين في الآخرة ، فيقول ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَلُ لَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَخْلَوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَحْمُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُجْرِمِينَ ٥٤ ﴾

(١) البيان والتبيين ج ١ / ١٥٣ .

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

[الأعراف ٤٠ ، ٤١] .

فالمراد من [المهاد] في الآية [العذاب] ، ولو جاء التعبير القرآني :
[لهم من جهنم عذاب] ، بدلا من [لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ] لكان المعنى
صحيحا .

لكنّ التعبير القرآني أثر كلمة [مهاد] دون كلمة [عذاب] ، لأن
في لفظ [مهاد] من السخرية بالقوم ، والاستهزاء بالمكذبين ما لا نجده
في كلمة [عذاب] .

ف [المهاد] في لغة العرب يطلق على الفراش ، أو الأرض المنخفضة
التي يسهل المشي عليها ، واشتقاقاتُ المادة كُلُّها تدور حول التمهيد
والتلين والتوطئة واليسير ، ف [مَهَدَ الفراش : بَسَطَهُ ووطَّاه ، ومَهَّدَ
الفراش - بالتشديد في الهاء - بَسَطَهُ ، ومَهَّدَ الأمر - سَوَّاه وسَهَّلَه
وأصلحه ، والمَهْدُ : الموضع الذي يُهَيَّأ ويوطَّأ للصبي ، والمِهَاد :
الفراش ، والأرضُ المنخفضة]^(١) .

وأقرب ما يُتبادر إلى الذهن من لفظة [المهاد] الفراش اللين .
فهل يُعِدُّ الله سبحانه لهؤلاء المكذبين هذا الفراش الوثير الذي يَبْعَثُ
في النفس الراحة ، ويشعُرُها بالاستقرار والسعادة ؟

هذا ما تأباه النفس ، ولا تقره العقول ، لكنّ التعبير القرآني يجعل
العذابَ الأليم الذي يقاسيه الكفارُ في جهنم ، والنارَ الشديدة التي تتلظى

(١) المنجد في اللغة والأدب والعلوم مادة [مهد] .

وتتوهج ، وتملأ النفس ألماً ، والجسم شقاء وسقماً ، يجعل القرآن ذلك مهاداً وثيراً، وفراشاً لنا على طريقة التهكم بهم ، والاستهزاء من أحوالهم .
فالهدف من التعبير بلفظ [المهاد] هو الانتقال من صورة جهنم الحارقة المتوهجة إلى الصورة المألوفة عندما نحسُّ برْد الراحة حينما نستلقي على الفراش الوثير والمهاد اللين ، وفي هذا سخرية من الكافرين وتهكم بهم ، وبالتالي ففي هذه الصورة راحةٌ لنفس المؤمن الصادق واطمئنانٌ إلى وعد الله لهم :

﴿ وَفُودُوا أَن لِّلْكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ رِثْتُمُوهَا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف ٤٣] .

* * *

[الصِّيَاصِي ، وَالْحُصُون]

فالقرآن الكريم يتحدث عن الحصون التي تحصَّن بها بعض أعداء الإسلام ليحتموا بها من المسلمين - وهم يظنون أن حصونهم ما نعتهم من الله ، لكن القرآن الكريم يبين لهم أن هذه الحصون لن تحميهم من قضاء الله الذي نزل بهم على يد المسلمين ، وأنها كانت من الضعف لدرجة أن العقاب نزل بهم ، ولم تقدر هذه الحصون على حمايتهم . يقول تعالى في غزوة الأحزاب التي كانت بين المسلمين من جهة ، والكفار ومن نصرهم من اليهود من جهة أخرى : ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا غَنِيًّا ﴾ [الأحزاب ٢٥] .

فهذه الآية في شأن الكفار الذين رَدَّهم الله على أعقابهم ، وكفى الله
المسلمين قتالهم . ثم يتبع هذه الآية بقوله : ﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَنَأْسِرُونَ
فَرِيقًا ﴾ [الأحزاب ٢٦] .

فهذه الآية في شأن يهود بني قريظة الذين ظاهروا الأحزاب من
المشركين ، وناصروهم على المسلمين فلما فشل الأحزاب في غزوتهم ،
ورجعوا إلى بلادهم ، تحصن بنو قريظة في حصونهم بالمدينة ، متحدين
المسلمين بقوة هذه الحصون ، ولكن الله تعالى يبين لهم أن هذه الحصون
المنية في نظرهم واهنة ضعيفة لا تحميهم من قوة الله ، ولا تقيهم من
عذابه .

فالمراد من [الصياصي] هو [الحصون] ، ولو جاء التعبير القرآني
[والذين ظاهروهم من أهل الكتاب من حصونهم] . لكان المعنى
صحيحاً .

لكن القرآن الكريم اختار كلمة [صياصي] دون [حصون] لأن
كلمة [صياصي] توحى بمعان وتشير إلى إحصاءات تُهَوَّن من شأن هذه
الحصون المنية ، وهذه المعاني تفتقدها كلمة [حصون] .

فـ [الصيصة] في لغة العرب ^(١) ، تستعمل في عدة معان : فَقَرْنُ
البقر والظباء ، يقال له : [صيصة] ، والشَّوْكُ الناتيء حول أرجل
الدبكة كأنه القرون الصغار يقال لكل منها : [صيصة] ، وشوْكُ

(١) انظر القاموس المحيط ، معجم متن اللغة المجلد الثالث مادة [صيص] .

النساجين يقال له : [صيصة] ، ويقال : جذَّ الله صيصته : أى أصله .

فلو جاء التعبير بـ [الحصون] لا نحصر ذهن السامع فى الحصون الحربية المعروفة ذات الأشكال والأوصاف المعينة ، ولكنه حين يسمع كلمة [صياصيمهم] تتوارد على ذهنه كل هذه الاستعمالات التى يعرفها العرب لـ [الصياصى] ، فهى إما أرجل ديكَةٍ ونتوء فيها ، أو شوك للنساجين ، أو قرون للحيوان ، وغير ذلك مما يُضَيِّع معه أى تصور لقوة هذه الحصون ومناعتها .

وهذا هو المقصود من كلمة [صياصيمهم] حيث إن المراد التهوين من شأنهم ومن شأن حصونهم التى ظنوها ما نعتهم من الله ، فكانت كلمة [الصياصى] أعون على السخرية بهم والاستهزاء بحصونهم من مرادفها .

* * *

وهكذا نرى أن الكلمة الواحدة فى التعبير القرآنى ، وفى الجملة منه ، تبدو فى نظر القارئ ، أو السامع ، كأنها كلمة ذات مدلول واحد ، ولكنها ما إن تخرج من الفم ، وتأخذ طريقها إلى السمع حتى تتفجّر عن هذه الكلمة الواحدة إيجاءات عديدة ، وإشارات متلاحقة ، ومعانٍ شتى ، وكأن هذه الكلمة الواحدة شحنة متفجرة ، تبدو فى العين جرماً واحداً ، ولكنها عندما تجرى على اللسان ، وتقع على السمع ، تتفجّر منها أشتات من المعانى السامية ، وأنواع من الإشارات اللطيفة ، مما يجعل السامع يلتقط منها ما يناسب المقام ، ويتلاءم مع الأفهام .

فالكلمة التي نزل بها القرآن في جملتها القرآنية ، وفي تعبيرها الرباني ، مستقرة في مواضعها ، ولا يمكن أن يحلَّ غيرها محلَّها ، أو يُستغنى عنها بمرادفها .

ولو أننا تناولنا أيَّ قطعةٍ أدبية - أيَّا كان كاتبُها - وعُرضت كلماتها للتبديل ، وألفاظُها للتغيير والتحسين ، فإنك واجدٌ إلى ذلك سبيلا ، إذ كلُّ قطعةٍ أدبيةٍ بلاغيةٍ مهما كانت في غاية الجودة ، قابلة للبحث ، خاضعة للنقد .

أما ألفاظُ القرآن الكريم ، فليس من شأنها ذلك ، إذ هي من وضع الحكيم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، ففي كلماته نرى الدقة الواضحة في التعبير القرآني ، والتحديد الكامل لمعنى اللفظ ، والإتيان به في خاص معناه ، ولو كان أحد اللفظين في مكان الآخر ، لأوقع السامعُ صاحبُ الفطرة السليمة ، والطبع الصحيح ، والذوق اللغوي في حيرة وارتباك ، وأدخل عليه اللبس والخلط ، وصدق الله العظيم ﴿ صَبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً ﴾ [البقرة ١٣٨] .

* * *

اختيار اللفظ المفرد دون جمع

أو الجمع دون مفرد

كلما أمعنا الفكر في أسرار الألفاظ عند استعمالها في أساليب القرآن الكريم ، ودققنا النظر فيها حينما ترد في آيات الذكر الحكيم ، واستوفينا الكشف عنها في التعبير القرآني ، وجدنا أسراراً عظيمة ، ولطائف عجيبة ، ورأينا أنه يُذكر في كل موضع ما يلائمه منها ، ويوضع كل لفظ في محله الذي يليق به ، فنشاهد في تعبيرات القرآن الكريم أنه تارة يستعمل المفرد دون جمعه ، وتارة أخرى يستعمل الجمع دون مفرده ، ولو حاولنا التغيير والتبديل ، أو إحلال أحدهما محل الآخر ، فسد التعبير ، وذهبت حلاوته ، وفاتت طلاوته .

[السماء والأرض ، والسموات والأرض]^(١) :

فمثلاً لفظُ [السماء والأرض] نلاحظ أنه حيث ورد في القرآن ذُكر [الأرض] فإننا نجدُها مفردةً دائماً ، فيقال : [أرضٌ] ، ولم تأت جمعا ، فلم يأت في القرآن [أرضون] مطلقاً ، قال تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق ١٢] . وهذا بخلاف [السماء] ، فقد ذُكرت في القرآن تارة بصيغة الجمع ، وأخرى بصيغة الإفراد .

(١) انظر في هذا بدائع الفوائد ج ١/١١٤ - ١١٧ ، المعتك ج ٣/٥٩٥ ، البرهان ج ٤/٩٠٦ ، الطراز ج ٣/٤٥ ، الإتيقان ج ١/١٩٤ . إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ٢٦٤ .

فلماذا جُمع في القرآن الكريم لفظ [السماء] على [السموات] ،
ولم يُجمع مقابلها لفظ [الأرض] على [أرضين] ؟

السبب يكمن في طريقة اختيار الكلمة المناسبة للمقام ، والأليق في
التعبير ، والأخف على اللسان ، والأوقع في السمع ، وازن بين كلمة
[السموات] وكلمة [أرضون] فأيهما أخف على اللسان ، وأوقع في
السمع ؟

ولهذا قال العلماء إن هناك فارقا لفظيا ، وفارقا معنويا .

فأما الفارق اللفظي : فإنه لو جُمع [أرضٌ] على قياس جموع
التكسير ، لقالوا : [آرض] ، على قياس [فُلُسٌ وأفُلُس] ، أو
[آراض] على قياس [جَمَلٌ وأَجْمال] ، أو [أُروض] على قياس
[فُلُسٌ وفُلوس] ، فاستثقلوا هذه الجموع كلها ، إذ ليس فيها من
الفصاحة . والحسن والعدوبة ما في لفظ [السموات] .

ولهذا الثقل المشاهد في جمع [أرض] ، تفادى القرآن جمعه - إذا
أراد - بثلاثة ألفاظ تدل على العدد ، قال تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ ، كل هذا تفاديا من أن يقال :
[أرضٌ أو آراض أو أروض] .

وأما المعنوي : فالأرض هي دار الدنيا التي هي بالإضافة إلى الآخرة
شئ قليل ، كما يُدخل الإنسان أُصبعه في اليم ، والله سبحانه لم يذكر
الدنيا إلا مقللاً لها ومحقرًا لشأنها ، ولذلك لم تجمع [أرض] ، إذ الجمع فيه
معنى التعظيم .

وأما [السموات] فهي مقرُّ الملائكة ، ومحلّ دار جزائه ، ومهبط ملائكته ووحيه .

ولكن متى يُفرد لفظ [السماء] ومتى [يُجمع] في أساليب القرآن ؟ من يتتبع أساليب القرآن الكريم والتعبيرات فيه يجد أنه إذا أُريد الوصف المطلق للسموات بالعلو والارتفاع ، أو قصد منه الجهة أُفرد لفظ [السماء] بحسب ما يتصل به من الكلام السابق .

وإذا كان المقصود ذوات السموات بأعدادها الكثيرة أتى بصيغة الجمع ، إذ المقصود ذواتها ، لا مجرد العلو والفوق .

تأمل قوله تعالى للمشرّكين : ﴿ ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴾ ١٦ ١٧ أمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ

حَاصِبًا ١٨ [الملك ١٦ ، ١٧] - فأفرد لفظ [السماء] هنا لما كان المراد الوصف الشامل والفوق المطلق ، وليس المراد سماء معينة مخصوصة .

ومثله قوله تعالى : ﴿ فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ [الذاريات ٢٣] ، فلما كان المراد مطلق هذين الجنسَيْن ، أى ربُّ كلِّ ما علا ، وكلِّ ما سفل .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾

[الذاريات ٢٢] ، ف [الرزق] هو [المطر] ، وما وُعدنا به هو [الجنة] وكلاهما في جهة السماء ، لا أنهما في كل واحدة من السموات ، لذلك كان لفظ الأفراد أليق بها ، ولم يحىء في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة ، لأن المراد جهة نزول المطر .

وجاءت [السماء] مجموعة في قوله تعالى ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [الأنعام ٣] ، فقد أتت [السموات] مجموعة لحكمة ظاهرة - وهو تعلق الظرف - وهو السموات - بما في اسم الله تعالى من معنى الألوهية ، فالمعنى : هو الإله المعبود في كل واحدة من السموات ، فذكر الجمع هنا أحسن وأبلغ من الاختصار على لفظ الجنس الواحد .

كذلك جاءت مجموعة في قوله تعالى في فاتحة سور [الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن] ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ﴿ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ، ﴿ يُسَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ، ففي جميع هذه السور لما كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على كثرتهم ، وتباين مراتبهم لم يكن بد من جمع محلهم .

كذلك جاءت [السموات] مجموعة في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل ٦٥] ، فلما كان المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في كل واحدة من السموات أتى بها مجموعة .

والحاصل : أنه حيث أريد العدد ، جاء التعبير بصيغة الجمع الدال على سعة العظمة ، وحيث أريد الجهة كان التعبير بصيغة الإفراد . ويلاحظ القارئ اختلاف التعبير في هاتين الآيتين حيث جاءت آية بإفراد [السماء] ، وآية أخرى بجمعها ، فيقول تعالى في سورة يونس :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأُمُورَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾

[يونس ٣١] . ويقول في سورة سبأ :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴾ [سبأ ٢٤] .

فما السر في اختلاف التعبير في الآيتين ؟

السياق في كل آية يُرشد إلى الاختلاف والفرق بين الآيتين ، فالآية التي في سورة [يونس] سِقت للاحتجاج على الكفار بما أقروا به من كونه تعالى هو رازقهم ومالكُ أسماعهم وأبصارهم ، ومُدبرُ أمورهم ، ومُخرجُ الحيِّ من الميت ، والميتِ من الحي ، فلما كانوا مقرين بهذا كله حَسَنَ الاحتجاجُ به عليهم ، ولذلك قال بعد ذكر ذلك : ﴿ فسيقولون الله ﴾ ، أى مقرون به ولا يحددونه .

والمخاطبون المحتجُّ عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قِبَل هذه السماء التي يشاهدونها ، ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء إلى سماء حتى ينتهى إليهم ، فجاءت الآية بما يقرون به وما يشاهدونه ، ولذلك أفردتُ [السماء] هنا .

أما آية [سبأ] فإنهم لم يُقروا بما يُنزَل من السماء ، ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب ، ولم يذكر عنهم أنهم هم المحييون المقرون ، فقال : ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴾ ولم يقل : « فسيقولون الله » - كما في آية يونس - فأمر الله تعالى نبيه أن يجيب بأن

ذلك هو الله الذي يُنزل رزقه على اختلاف أنواعه من السموات السبع .
ولهذا جاءت [السموات] مجموعة هنا ، دون هناك .

* * *

[المشرق والمغرب ، والمشرقين والمغربين ، والمشارك والمغرب] ^(١) :
فمثلا - يحىء لفظ [المشرق والمغرب] في القرآن الكريم تارة
مفردين ، وتارة مثنيين ، وثالثة مجموعين .

فالمفردين ، كقوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [الزمل ٩] .

والمثنيين ، كقوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾
[الرحمن ١٧] .

والمجموعين ، كقوله تعالى : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا
لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرَ مَنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ [المعارج ٤٠ ، ٤١] .

فما المراد بكل منها في التعبير القرآني ، وما المعنى المقصود من ذلك ؟
إذا أُفرد [المشرق والمغرب] كان المراد هذه الجهة ، وهذا هو المراد من
الآية : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ ، أى رب هذه الجهة ، وتلك
الجهة .

وحيث ثنيا : كان المراد مشرق صعودها وارتفاعها - وهو فصل
الصيف ، ومشرق هبوطها - وهو فصل الشتاء - فجعل مشرق صعودها

(١) انظر في هذا البرهان ج ٤/ ١٥ ، بدائع الفوائد ج ١/ ١٢١ ، المعترك ج ٣/ ٥٩٨ ، الإتيقان
ج ١/ ١٩٤ ، البيان في أقسام القرآن ١٢١ . معجزة القرآن ٣٥ .

يحملته مشرقاً واحداً ، ومشرق هبوطها بحملته مشرقاً واحداً ، ويُقابلهما [مغرباها] ، فهذا سبب اختلاف هذه في الإفراد والتثنية . وحيث جمعا : كان المرادُ بهما مشارق الشمس ومغربها في أيام السنة كلها ، وهى متعددة ، فالشمس تُرى من الأرض تشرق كل يوم من مشرقٍ غير الذى أشرقت منه بالأمس ، وكذلك الغروب .

فالأرضُ فى دورانها حول الشمس تتوالى عليها المشارق والمغارب ، فكلما جاء قطاعٌ منها أمام الشمس كان هناك مشرقٌ على هذا القطاع ، وكان هناك مغرب على القطاع المقابل وإذا تحركت الأرض كان هناك مشرقٌ آخر على القطاع التالى ، ومغربٌ آخر على القطاع المقابل له ، وهكذا .

ولكن ما وجه اختصاص كل موضعٍ من [الإفراد والتثنية والجمع] بما وقع فيه فى أساليب القرآن ؟ .

فقد أُفرد فى سورة المزمل لفظُ [المشرق والمغرب] لأنه لما تقدم ذكرُ [الليل] ، وما أمر الرسول به فيه فى قوله [قم الليل] وذكرُ [النهار] وما يكون من الرسول فيه ، فى قوله : ﴿ إِنَّ لَكَ فى النهارِ سُبْحاً طَوِيلاً ﴾ ، عَقَّبَ ذلك بذكر [المشرق والمغرب] اللذين هما مظهرُ الليل والنهار، فكان ورودهما مفردين فى هذا السياق أفضلَ من التثنية والجمع ، لأن النهار أبداً يظهر من المشرق ، والليل أبداً يظهر من المغرب .

وما ورد مُثنى فى سورة الرحمن ، فلأن سياقَ السورة سياقُ

المزْدَوَجَيْنِ ، فقد ذكر - سبحانه - أولاً نوعي الإيجاد وهما [الخلقُ والتعليم] ، فقال : [خَلَقَ الْإِنْسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ] .

ثم ذكر سِرَاجِي الْعَالَمِ ، ومظهر نوره ، وهما [الشمسُ والقمرُ] ، فقال : [الشَّمْسُ والقَمَرُ بِحُسْبَانٍ] . ثم ذكر نوعي النبات ، فإن منه ما هو على ساق ، ومنه ما انبسط على وجه الأرض ، وهما : [النَّجْمُ والشَّجَرُ] ، فقال : [والنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَانِ] .

ثم ذكر السماء والأرضَ ، فقال [وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا . . . والأَرْضَ وَضَعَهَا] ، فأخبر أنه رفع هذه ، ووضع هذه ، ووسط بينهما ذكر الميزان .

ثم ذكر العَدْلَ والظلم في الميزان ، فأمر بالعدل ، ونهى عن الظلم ، فقال : [وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ] .

ثم ذكر نوعي الخارج من الأرض ، وهما : [الحبوبُ والثمارُ] ، فقال : [فِيهَا فَاكِهَةٌ والنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمَامِ ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ] .

ثم ذكر نوعي المكلفين ، وهما : [نوعُ الإنسان ، ونوعُ الجان] ، فقال : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾

ثم ذكر نوعي المشرقين والمغربين ، فقال : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾

ثم ذكر بعد ذلك نوعي البحر [الملح والعذب] ، فقال :
﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴾

ثم ذكر الجنة والنار ، فقال : ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا
الْمُجْرِمُونَ وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتَانِ]

ثم جعل الجنتين ، جنتين عاليتين وجنتين دونهما ، فقال : ﴿ ذَوَاتَا
أَفْنَانٍ . . . مُدْهَامَّتَانِ] .

وأخبر أن في كل جنة عينين ، فقال : [فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ . . .
فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ] .

لذلك ناسب ذكر [المشرق والمغرب] على هيئة التثنية ، حتى يتم
التناسق ويكتمل التجانس بين الآيات .

ولنتأمل حسنَ تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة ، قدر موضعها
في الآية ، مفردا ، أو مجموعا ، تجد السمع ينبو عنه ، ويشهد العقل
بمنافرتة للنظم ، ومخالفتة للسياق .

وجُمع [المشرق والمغرب] في سورة المعارج في قوله تعالى :
﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ
وَمَا نَحْنُ بِمُسْبُوقِينَ ﴾

لأنه لما كان هذا القسم في سياق سعة ربوبيته ، وإحاطة قدرته ،
والمقسم عليه : إذهاب هؤلاء المشركين والإتيان بخير منهم ، ذكر
المشرق والمغرب ، لتضمينها انتقال الشمس التي هي أحد آياته
العظيمة ، ونقله - سبحانه - لها ، وتصريفها كل يوم في مشرقٍ

ومغرب ، فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يُبدّل هؤلاء ، وينقل إلى أمكنتهم خيرا منهم .

فالله تعالى يُقسم بعموم قدرته وكمالها وصحة تعلقها بإعادته بعد العدم ، وقد ذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع ، إذ هو أدلُّ على المقسّم عليه ، سواء أريد مشارق النجوم ومغاربها ، أو مشارق الشمس ومغاربها ، أو كلُّ جزء من جهتي المشرق والمغرب ، فكلُّ ذلك آية ودلالة على قدرته تعالى على أن يُبدّل أمثال هؤلاء المكذّبين ، فيأتى بهم في نشأة أخرى ، ولن يعجزه ذلك ، كما لم يعجزه أن يأتى بالشمس كلَّ يومٍ من مطلع ، ويذهب بها في مغرب .

وأیضا فإن تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر مشهور ، وقد جعل الله بحكمته المشارق والمغارب سبباً لتبدّل أجسام النبات ، وأحوال الحيوان ، وانتقالها من حال إلى حال ، واختلاف الجو من برد إلى حرّ ، ومن صيف إلى شتاء ، وإلى تبديل الرياح والأمطار والثلوج ، وغير ذلك ، مما سببه اختلاف مشارق الأرض ومغاربها .

فكيف لا يقدر - مع ما يشهدونه من ذلك - على تبديل من هو خير منهم ، وأكد هذا المعنى بقوله : ﴿ وما نحن بمسبوقين ﴾ ، ولهذا كان جمع [المشارق والمغارب] مناسبا لهذا الحال .

وفي القسم بـ [المشارق والمغارب] تعظيم لله سبحانه ، إذ أن كلَّ بلد له مشرق ومغرب ، فمثلا - الشمس تشرق هنا الآن ، وبعد دقائق تشرق في بلد ثان ، وبعد دقائق تشرق في بلد ثالث ، وهكذا - وهي

كذلك تغرب هنا الآن ، وبعد دقائق تغرب في بلد ثان ، وبعد دقائق
تغرب في بلد ثالث ، وهكذا .

فالشمس لها مشارق ومغارب .

وعلى هذا فالصلاة مستمرة في الأرض ليلاً ونهاراً ، فتوقيت
الظهر - مثلاً - هنا الآن ، وبعد دقائق في بلد ثان ، وبعد دقائق في بلد
ثالث ، وهكذا .

ونصف الأرض نائم ، والنصف الآخر يُسبِّح الله تعالى .

وبعض الناس الآن يصلون الظهر ، وفي اللحظة نفسها بعضها يصل
العصر ، وفي اللحظة نفسها بعضهم يصل المغرب ، وهكذا لا ينقطع
عن العالم أجمع دقيقة واحدة ليس ذكر الله تعالى فيها .

أما جَمْعُ [المشارك] في قوله تعالى : ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴾ [الصافات هـ] فلما جاءت [المشارك] من
جملة المربوبات وهي [السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا] ، كان الأحسن
مجيئها مجموعة ، لتتنظم مع ما تقدم من الجمع والتعدد .

وفي هذه الآية اقتصر التعبير على ذكر [المشارك] دون [المغارب]
لاقتضاء الحال ذلك ، حيث إن [المشارك] مظهر الأنوار ، وأسباب
لانتشار الحيوان وحياته ، وتصرفه في معاشه وانبساطه ، فهو إنشاء
مشهود ، وحياة معاينة ، قدّم ذلك بين يَدَي الرَّدِّ على منكري البعث ،
فكان الاختصار على ذكر [المشارك] هنا في غاية المناسبة للغرض
المطلوب .

وقد يكون في ذكر [المشارك] دلالةً على [المغارب] ، إذ أن المتضايفين كل منهما يستلزم الآخر .

وقد يكون في ذكر [المشارك] توطئةً لما يذكر بعدها من تزيين السماء بزينة الكواكب ، وجعلها حفظاً من كل شيطان مارد ، فذكر [المشارك] - بالجمع - لهذا المعنى أليق .

* * *

[آية وآيات] ^(١)

فمثلاً - يقول تعالى في قصة قوم لوط عليه السلام :

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۖ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ آسَافًا فَلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا ۖ مِنْ سِجِّيلٍ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۖ ۝ ٧٥ وَإِنَّهَا لَلسَّبِيلُ مَقْصِيرٌ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ [الحجر ٧٣ - ٧٧]

فلأى معنى جُمع لفظ [الآية] في هذه القصة ، فقال : [إن في ذلك آياتٍ للمتوسمين] ، ثم وحّدها في القصة نفسها ، فقال بعد ذلك : [إن في ذلك آيةً للمؤمنين] ؟ .

ولو وحّدت في الموضعين إفراداً أو جمعا ، فقليل : [آيةً أو آيات] ، فهل في هذا من مانع ؟ .

التعبير القرآني في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ للمتوسمين ﴾ جاء على هذا الوضع في جَمْع [آيات] إشارةً إلى ما قصَّ الله تعالى من

(١) انظر درة التنزيل ٢٥٢ ، ٢٥٧ ، ٢٦٦ . البرهان ج ٤ / ١٤ .

حديث لوط ، وضيف إبراهيم ، وتعرض قوم لوط لهم طمعا فيهم ، وما كان من أمرهم آخراً من إهلاك الكفار ، وقلب المدينة على من فيها ، وإمطار الحجارة على من غاب عنها ، وهذه أشياء كثيرة كل منها آية ، وفي جميعها آيات لمن يتوسم - أى لمن يتدبر السمة ، وهى ما وسم الله تعالى به العاصين من عباده ، ليستدلوا بها على من بعد من عباد الله عن عبادته فيتجنب ذلك ، فكان ذكر [الآيات] هنا أولى ، وأشبه بالمعنى .

وأما قوله فى الموضع الثانى : ﴿ وَإِنَّهَا لَبَسِيلٌ مُّقِيمٌ ، إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى أن تلك المدينة المقلوبة ثابتة الآثار ، مقيمة للنظار ، فهى بمرأى العيون ، لبقاء آثارها ، وهذه واحدة من تلك الآيات ، فلذلك جاء عقبها ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

* * *

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
سُيُومٌ ۝ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ
وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ تَلَاتٍ فِى ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِئِهِ
إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا
أَلْوَنَهُ ۚ وَإِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ۝ ﴾ [النحل ١٠ : ١٣]

فلماذا وحّد لفظ [آية] أولاً وآخراً ، وجمعها فى المتوسطة ؟ ، ولم كان ذلك الاختيار ، وفى كل ذلك آيات كثيرة ؟

جاء التعبير في الآية الأولى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ ، لأن جميع ما أخبر الله عنه أنه خلقه إنما هو من جنس صنعه ، ونوع من خلقه ، وهو كل ما نجم من الأرض مما فيه قوت الخلق ، وهذا كله مما يخرج من الأرض بالماء ، فهو على جمعه كأنه شيء واحد ، فَوَحَّدَتْ لَفْظَةً [آية] لتوحيد المدلول عليها .

وجاء التعبير في الآية الثانية : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ ﴾ لأنه ذكر آيات كثيرة ، فذكر [الليل] وهو إظلام الجو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، وذكر [النهار] ، وهو بُدْؤُ الضياء من طلوع الشمس إلى غروبها ، و [الشمس والقمر] اللذان في كل منهما آيات كثيرة ، ثم في [النجوم] السيارة وغيرها ، زيادة على ذلك ما جعل الله تعالى لكل واحد منها من مسير في فلك ، ثم ما أجرى العادة به من إحداث ريح أو مطر ، فكان في ذكر [الآيات] هنا أولى .

كما أن في مجيء لفظ [آيات] في هذه الآية ، موافقة لقوله في الآية [مسخرات] ، لتقع المطابقة في اللفظ والمعنى - كما جاء ذلك في نظيرها في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرْوِ إِلَى الطَّيْرِ مَسْخَرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل ٧٩] . فجُمِعَتْ لَفْظَةً [آية] موافقة لقوله [مسخرات] لتقع المطابقة في اللفظ والمعنى .

وأما الآية الثالثة : ﴿ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ ، فالمعنى أن جميع جواهر الأرض كالذهب ، والفضة ، والحديد ، وغيرها مما جعل فيها من المنافع للخلائق ، هي كلها كأنها عروق

جارية مختلفة في شيء واحد ، هو أمها ، وهي الأرض ، ولذلك كان ذكر [الآية] هنا أحق .

* * *

ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٦٥ ﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّقَوْمٍ يَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَرِثٍ وَدِمٍ لَبَنًا خَالِصًا يَغَّا لِلشَّارِبِينَ ٦٦ ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٦٧ ﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ٦٨ ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩ ﴾

[النحل ٦٥ ، ٦٩]

فلماذا وُحِدَ لفظ [آية] في جميع الآيات ، ومنها ما فيه آيات

كثيرة ؟ .

جاء التعبير القرآني في كل هذه الآيات بلفظ [آية] ، لأن المذكور في كل آية صنفًا واحدًا ، فجعل ما دلَّ منه على الصانع آية واحدة .

وأما ما يقال في الآية الثانية : من أن [الأنعام ، وثمرات النخيل ، والأعنان] قد جُمعت ، وليس جميعها صنفًا واحدًا ، فكان يجب في

(١) انظر درة الترتيل ٢٥٧ .

الاختيارِ والأحسنِ أن يقال : [إن في ذلك لآيات] ، فليس صحيحا ، لأن الإشارة في قوله : ﴿ إن في ذلك لآية ﴾ إشارة إلى [ثمرات النخيل والأعناب] دون [الأنعام] ، وذلك صنفٌ واحد ، فلذلك جاء التعبير بـ [آية] دون [آيات] .

وأما [الأنعام] فقد قال الله تعالى بخصوصها في ابتداء الآية : ﴿ وإن لكم في الأنعام لعبرة ﴾ ، فكأنه قال : لكم فيها آية ، فخلُصت [إن في ذلك لآية] للصنف الواحد من ثمر الشجر .

وأما الآية الثالثة ، فمقصود بها النَّحْلُ خاصة ، فلذلك قال : [إن في ذلك لآية] .

وهكذا نجد أن كلمة [آية] ، حينما استعملها القرآن الكريم مفردة كانت في موضع يليق فيه الإفراد ، وحينما جاء بها في التعبير جمعا كانت في محل يطلبه لفظ الجمع . فهذا النظم الأنيق ، والنسق العجيب ، لا يعلمه إلا الله تعالى - سبحانه - خالق الإنسان ، ومعلمه البيان .

* * *

[السمع والأبصار]^(١)

فلاحظ في التعبير القرآني أن الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن [السمع والبصر] يخالف بينهما في الإفراد والجمع يقول تعالى :

(١) انظر في هذا القضاء والقدر ص ١١ ، فن الأسجاع ج ٢/ ١٩٤ ، ألحان الأصيل ٣٤١ ، المعاني في ضوء أساليب القرآن ١٥٠ الصناعتين ٣٣٧ ، على مائدة الفكر الإسلامي ٣٣٤ - ٣٤٠ .

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾ [النحل ٧٨]

فالسمع مفرد دائماً ، والأبصار مجموعة دائماً ، والمعهود في تصورنا
البشرى ، ومفهومنا التعبيرى ، أن يكون الكلام : [وجعل لكم] السمع
والبصر ، أو [الأسماع والأبصار] ، فلماذا جاء هذا مفرداً ، وذلك
جمعاً ؟

يقال في أسباب ذلك : إن استقبال الأذن للمسموع لا خيار للإنسان
فيه ، فلا يمكن أن يمنع أذنه أن تسمع شيئاً وصل إليها ، أو وقع عليها ،
أما العين : فلها الخيار في ذلك ، لها أن ترى المنظر الذى أمامها فتحملق
فيه ، ولها أن تغمض فلا ترى مما أمامها شيئاً ، بخلاف الأذن فما صدر من
صوت ووقع على الأذن ، فلا بد أن تسمعه ، فإذا جاء إنسان وصرخ في
جمع من الناس سمعه الناس جميعاً .

فلا خيار للإنسان في قبول المسموع إذا كان المسموع في الجماعة
واحداً ، إذا فالسمع واحد ، لكن الأبصار قد تتعدد مرائها ، هذا يُبصر
ذلك ، وذلك لا يُبصر ، لأن هناك تحكم في العضو نفسه ، بحيث يرى
أولاً يرى ، أما السمع فلا خيار لأحد فيه ، لذلك جاء [السمع] مفرداً
دائماً ، و [الأبصار] مجموعة دائماً .

و [الأبصار] لم تأت مفردة إلا في آية واحدة من القرآن ، في قوله
تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء ٣٦]

والسبب في ذلك : أن الكلام هنا عن المسئولية الذاتية ، وهي مسئولية فردية ، فكل إنسان مسئول عن بصر نفسه ، وليس مسئولاً عن أبصار غيره ، ولهذا أفرد لفظ [البصر] هنا .

وخص [السمعَ والبصرَ ، والفؤاد] في الآية لأنه يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق بغيرها .

وقدم منافع [السمعِ والبصرِ] حيث إننا نُعْمِلُ السمعَ والبصرَ أولاً في آيات الله وأفعاله ، ثم ننظر ونستدلُّ بالأفئدة والقلوب .

ومن لم يُعْمِلِ [السمعَ والبصرَ والأفئدةَ] فيما خلقت له ، فهو بمنزلة عادمها ، يقول تعالى : ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعَادُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف ٢٦] .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ يقرر أن الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاً ، لكن خلق معه وسائل العلم والإدراك ، وسائل تربطه بالعالم الخارجى ، وأخرى تربطه بعالمه الداخلى .

فوسائل الإدراك التى تربطه بعالمه الداخلى : هو ما يجده الإنسان بغير آلة من آلات حسه الظاهرة المعروفة ، كأن يعرف متى يجوع ؟ ومتى يظمأ ؟ - مثلاً -

أما الوسائل التى تربطه بالعالم الخارجى فهى أولاً : السمع ثم البصر ، نسمع ثم نرى ، ثم ينشأ من هذه المحسات أمور عقلية ، وأمور وجدانية ، وأمور قلبية .

والقرآن الكريم حينما تحدث عن منافذ المعرفة في الإنسان ، جعلها بهذا الترتيب :

﴿ وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ [النحل ٧٨] .

﴿ إِنَّا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ﴾ [الإسراء ٣٦] .

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَضِیْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ ﴾

[فصلت ٢٢]

فأول ما يولد الإنسان تكون أول حاسة من حواسه تؤدي مهمتها هي حاسة الأذن ، ثم إن العين تؤدي مهمتها في خلال أيام ، فأنت إذا جئت إلى المولود ومددت أصبعك أمام عينه تجده لا يَطْرِف ، وذلك لأن عينه لم تؤد مهمتها بعد ، فهو لا يرى شيئا أمامه ، ولكن إذا جئت وأطلقت صوتا في أذنه ، فإنه يحدثُ عنده انفعالٌ ، يدل على أنه استقبل شيئا ، فالأذن إذن هي أول عضو يؤدي مهمته .

فإذا تحدث الحق تبارك وتعالى عن [السمع والبصر] جعل [السمع] أولا ، و[البصر] تاليا ، وذلك لأن [السمع] يؤدي مهمته أولا ، و[البصر] ثانيا ، وبعد ذلك تتكون المعلومات العقلية والقلبية التي يبنى عليها حركة حياته .

و[السمع] هو الحاسة الوحيدة التي تؤدي مهمتها من وقت ولادة الإنسان ، وتظل تؤدي مهمتها حتى عند النوم ، فالعين تُغْمِضُ ، لكن الأذن تظل مستقبلة دائما ، لهذا لما أراد الله تعالى أن ينم أصحاب الكهف مدة طويلة ، وهذا على غير المألوف من قانون البشر ، فهم قوم في كهف ، والكهف في جبل ، والجبل في صحراء ، وهناك برق

ورعد ، وأصوات ، وحيوان ، فلما أراد الحق سبحانه أن يمنع عنهم هذه المنبهات التي تخرجهم عن النوم ، قال : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ [الكهف ١١] .

وبعد هذا نفهم السرَّ في أفراد [السمع] وجمع [البصر] ، وتقديم [السمع] على [البصر] في قوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل ٧٨] .

والحق - سبحانه - لم يقدم [البصر] على [السمع] في القرآن الكريم إلا في آية واحدة يقول تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْجُرْمُوهُونَ نَاصِبًا سُوءَ رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ﴾ [السجدة ١٢] .

فالنظام المتبع في جميع آيات القرآن الكريم كان [السمع] أولاً ، ويليه [البصر] ثانياً ، فلماذا تغير النظام في هذه الآية ؟

السبب في ذلك وفي هذه الآية فقط ، أن هذه الآية في وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة ، وأول ما يفجأ الإنسان يوم القيامة هو مرئى مشاهد ، لا مسموع ، فجاءت الآية منطقياً مع وقتها ومع واقعها ، فقَدِّمت [البصر] على [السمع] .

* * *

[الريح والرياح] ^(١)

عندما نستقرئ أساليب القرآن الكريم نرى أن لفظة [الريح] مفردا أو جمعا ، كلُّ منها تُستخدم في موضعها اللاتقِ بها ، ولكل كلمةٍ منها مقام ، فحيث ذكرت «الريح» في سياق الرحمة جاءت مجموعة ، كقوله تعالى :

﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِسَاجًا ﴾ [الروم ٤٨] .

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ ﴾ [الحجر ٢٢] .

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ ﴾ [الروم ٤٦] .

وحيث ذكرت في سياق العذاب أتت مفردة ، كقوله تعالى :

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ ﴾ [فصلت ١٦] .

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب ٩] .

﴿ وَأَمَّا عَادُ فَاهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ [الحاقة ٦] .

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي

يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ [إبراهيم ١٨] .

﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَا ﴾ [الذاريات ٤١] .

(١) راجع البرهان ح ٩/٤ ، الإتيان ح ١٩٤/١ ، ما اتفق لفظه واختلف معناه ١٦ ،

المعترك ح ٥٩٦/٣ ، فقه اللغة ٥٧٣ ، بدائع الفوائد ح ١١٨/١ .

فرى أنه حيث جاء ذكر [الريح] فى سياق الرحمة جاءت مجموعة ، وحيث كان الذكر فى سياق العذاب أتت مفردة .

ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن عباس ، يقول : هاجت ريحٌ أشفق منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبلها ، وجثا على ركبتيه ، ومدَّ يديه إلى السماء ، ثم قال : « اللهم اجعلها رياحا ، ولا تجعلها ريحا ، اللهم اجعلها رحمة ، ولا تجعلها عذابا » .
وسرُّ هذا الاختلاف فى التعبير : أن رياحَ الرحمةِ مختلفةُ الصفات والماهيات والمنافع ، وإذا هاجت منها ريحٌ أثير لها من مُقابِلها ما يكسر سَوْرَتَها ، فينشأ من بينها ريح لطيفة ، تنفع الحيوان والنبات ، فكل ريح منها فى مُقابِلها ما يُعدِّلُها ، ويرُدُّ سَوْرَتَها ، فكانت فى الرحمة رياحا .

أما رياح العذاب فإنها تأتى من وجه واحد ، لا يقوم لها شيء ، ولا يعارضها غيرها ، حتى تنتهى إلى حيث أمرت ، لا يرُدُّ سَوْرَتَها ، ولا يكسرُ شَرَّتَها شيء ، فتُمثِّل ما أمرت به ، وتُصِيب ما أُرسلت إليه ، ولهذا وصفها الله بـ [العقيم] فقال ؟ ﴿ وفى عادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ ، وهى التى لا تُلقَح ولا خير فيها ، والتى تُعْقِم ما مرت عليه .
وقد اطَّردت هذه القاعدة إلا فى قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْكُمْ بُرُوجُ طَبَقِهِ وَفِرَحُوا بِهِاجَاءَ ثَمَرُ رِيحٍ عَاصِفٍ ﴾ [يونس ٢٢] .

فقد ذكر في الآية ريحُ الرحمة بالافراد - على عكس القاعدة -
فقال : « بريحٍ طيبةٍ » ، فلماذا هذا الاختلاف ؟ .

جاء التعبير - بإفراد « الريح » في الآية - لوجهين :

أحدهما : لفظي - وهو المقابلة ، فقد ذكر ما يُقابلها من ريح
العذاب في قوله : « جاءتها ريح عاصف » وهي لا تكون إلا مفردة ،
ورب شيء يجوز في المقابلة ، ولا يجوز استقلالاً ، نحو : ﴿ وَمَكْرُؤًا
وَمَكْرَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران ٥٤] ، فإنما سُوِّغَ تسمية ما يفعله الله بهم مكراً
مقابلةً لمكرهم . والثاني : معنويٌّ - وهو أن تمام الرحمة في الآية إنما
تحصل بوحدة الريح لا باختلافها ، فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة
من وجه واحد ، فإن اختلفت عليها الرياح ، وتصادمت ، كان ذلك
سبب الهلاك والغرق ، فالمطلوب هناك ريحٌ واحدةٌ .

ولهذا أكَّد هذا المعنى فوصفها بـ [الطيبة] ، فقال : « بريحٍ طيبةٍ »
دفعاً لتوهم أن تكون عاصفةً ، بل هي ريح يُفرحُ بطيبتها .

النور والظلمات ^(١) :

كذلك جمع الله في القرآن لفظَ [الظلمات] وأفرد لفظ [النور] ،
فقال تعالى :

« الْحُمدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ،

ثم الذين كفروا بربهم يَعْدِلُونَ » [الأنعام ١]

والسبب في ذلك : أن طريقَ النور واحدٌ - وهو طريقُ الجنة -

(١) راجع البرهان ج ٤/ ١٢ ، ما اتفق لفظه واختلف معناه ١٩ ، الإتيان ج ١/ ١٩٤ ، المعتزك ج

أما طرقُ الظلماتِ فهي شَتَّى ومختلفة ، لذلك جُمعت [الظلمات]
وأفرد لفظُ [النور] .

وعلى هذا جاء قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ طَّاغُوتٌ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾
[البقرة ٢٧٥] .

فجاء التعبير بتوحيد [وليُّ الذين آمنوا] وهو الله الواحدُ الأحد ،
وجَمَعَ [أولياء الطاغوت] ، لتعدددهم وكثرتهم .

كذلك جَمَعَ لفظُ [الظلمات] ، إذ هي طُرُقُ الباطل والغى ،
فَجُمِعَتْ لكثرتها واختلافها ، ووَحَّدَ لفظُ [النور] ، إذ هو دينُه الحق
وطريقُه المستقيم الذى لا طريق له سواه .

[اليمين والشمال]^(١)

كذلك وَحَّدَ الله فى القرآن جهة [اليمين] وجمع جهة [الشمال] ،
فقال تعالى : ﴿ أُولَئِكَ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّوْا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ
وَالشَّمَائِلِ يُجَدَّ إِلَهُ ﴾ [النحل ٤٨] .

جاء التعبير القرآنى هكذا ، لأن جهة [اليمين] هي جهة الخير
والفلاح ، وأهلها هم الناجون ، ولهذا أفردت ، ولما كانت جهةُ
[الشمال] هي جهة الباطل ، والباطل منافذة شتى ، وطرقه مختلفة ،
جُمِعَتْ ، فقال تعالى : ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ ﴾ .

(١) المراجع السابقة نفسها .

وأما إفرادها في قوله تعالى : ﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴾ [الواقعة ٤١] ، لأن المراد أهل هذه الجهة ، ومصيرهم ومآلهم إلى جهة واحدة ، وهى جهة أهل الشمال مستقر أهل النار ، فأفرت لفظة [الشمال] ، لأن الطرق الباطلة وإن تعددت فغايتها المرد إلى طريق جهنم ، وهى جهة الشمال .

كذلك جاء التعبير بالإفراد في قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَنْفَلِقُ الْمَتْلَقَيْنِ ﴾ [ق ١٧] ، فلما كان لكل عبد قعيدان ، قعيد عن يمينه ، وقعيد عن شماله ، يُحصيان عليه الخير والشر ، فلا معنى للجمع بينهما .

وهذا بخلاف قوله تعالى حكاية عن إبليس :

﴿ لَا يَنْبَغُ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ

شَمَائِلِهِمْ ﴾ [الأعراف ٧٧]

فإن إبليس أقسم أن يأتي الإنسان من بين يديه ، ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، فكان الجمع هنا في مقابلة كثرة من يريد إغواءهم ، مقابلة الجملة بالجملة ، ولذلك كان لفظ [الجمع] في الآية أولى وأجدر .

* * *

[اللب والألباب]^(١) :

فقد وردت لفظة [اللب] في القرآن الكريم مجموعة في كثير من الآيات ، كقوله تعالى : ﴿ كَبَّأُنْزُلُهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لَّيْدَرُونَ أَهْلَهُ

وَلَيَذَكَّرُنَّ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص ٢٩]

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر ٢١]

وقوله : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف ١١١]

ولم ترد لفظة [اللب] مفردة في القرآن الكريم ، ولما احتاج القرآن إلى استعمالها مفردة ، جاء في مكانها [القلب] ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق ٣٧] ، وذلك لأن حرف [الباء] في لفظ [اللب] شديد مجتمع ، ولا يُفْضَى إلى هذه الشدة إلا من اللام المسترخية ، فلما لم يكن ثم فصل بين الحرفين يتهاى معه الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة ، لم تحسن اللفظة معها كانت حركة الإعراب فيها [نصبا أو رفعا أو جرا] ، فأسقطها القرآن من نظمه بنية .

على أن في نظم القرآن لفظة [الجُب] ، وهى فى وزنها ونطقها ، وذلك لما فيها من حسن الائتلاف بين [الجيم والباء] ، فالانتقال من هذه [الجيم] المضمومة الشديدة إلى [الباء] ، أيسر من الانتقال فى [اللب] من اللام المسترخية إلى الباء الشديدة .

(١) لأجع/المثل السائر ج ١/ ٣٨٤ ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ٢٦٤ ، الطراز ج ٣/ ٤٧ .

وقد استعملت لفظة [اللب] في غير القرآن الكريم وكانت مضافة أو مضافا إليها ، فوقعها مضافة في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ذكر النساء : « ما رأيت ناقصات عقل ودينٍ أذهب للب الحازم من إحداهن يا معشر النساء » .

ووقعها مضافا إليها ، كقول جرير :

إِنَّ الْعْيُونَ الَّتِي فِي طَرْفِهَا حَوْرٌ قَتَلْنَا ثُمَّ لَمْ يَحْيَيْنَا قَتْلَانَا
يَضْرَعْنَ ذَا اللَّبِّ حَتَّى لَا حَرَكَ بِهِ وَهْنٌ أَضْعَفُ خَلْقَ اللَّهِ إِنْسَانًا

ولم يستخدم القرآن الكريم لفظ المفرد [لب] ، لأن لفظ الجمع أرق ، والمقام يستدعيه ، كما استدعى جمع [الأشرار] في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴾ [ص ٦٢] ، ولم يستخدم القرآن لفظة (شَرِير) .

[الجنة والنار]^(١) :

كذلك وردت لفظة [الجنة] في القرآن الكريم مفردة ومجموعة ، أما لفظ [النار] فلم ترد فيه إلا مفردة ، وذلك يرجع إلى سببين :

أحدهما : لما كانت [الجنات] مختلفة ، حسن جمعها وإفرادها ، ولما كانت [النار] مادة واحدة أُفردت باعتبار الجنس .

الثاني : لما كانت [النار] تعذيباً ، و [الجنة] رحمة ، ناسب جمع الرحمة ، وإفراد العذاب ، كما التزم التعبير القرآني جمع لفظ [الريح] في الرحمة ، وإفرادها في العذاب .

(١) البرهان ج ٤ / ١٨ ، المعترك ج ٣ / ٥٩٧ .

[الصدّيق والشافعون] ^(١) :

كذلك ورد في التعبير القرآني جمعُ لفظِ [الشافع] ، وإفرادُ لفظِ [الصدّيق] ، فقال تعالى في وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة على لسان الكافرين : ﴿ وَمَا أَصْلَنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ [لشعراء ٩٩ - ١٠١] .

فلماذا جَمَعَ [الشافعين] ، وأفرد [الصدّيق] في الآية الكريمة ؟ السبب في ذلك كثرة الشفعاء في العادة ، وقلة الصدّيق ، يقول الزمخشري : « ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم ، نهضت جماعة وافرة من أهل بلده بشفاعته رحمة له ، وإن لم يسبق له بأكثرهم معرفة ، وأما الصدّيق فأعز من بيض الأنوق ^(٢) »

وعن بعض الحكماء : أنه سئل عن الصدّيق ، فقال : اسم لا معنى له .

[الصوف والأصواف] ^(٣) :

كذلك استخدم القرآن الكريم لفظة [أصواف] جمعا دون مفردها ، وورد التعبير بذلك فقال الله تعالى ممتنا على العباد :

﴿ وَجَعَلْكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ يُؤْتَا سَخِفُونَ بِهَا يَوْمَ طَعْنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَتْكُمْ أَمْتًا إِلَى حِينٍ ﴾ [النحل ٨٠] .

(١) البرهان ج ٢٠/٤ ، المعترك ج ٥٩٨/٣ ، الكشف ج ٣٢٢/٣ .

(٢) الأنوق : العقاب وهو طائر يحرز بيضه في قلل الجبال فلا يكاد يظفر به أحد (قاموس) .

(٣) المثل السائر ج ٣٨٧/١ ، إعجاز القرآن للرافعي ٢٦٤ ، الطراز ج ٤٨/٣ .

فاستعمل القرآن لفظ الجمع [أصواف] ، لأن المقام له ، فالمراد :
 أصوافٌ وأوبارٌ عِدَّةٌ ومتنوعةٌ ، ولم يستعمل القرآن لفظ المفرد ، ولما
 احتاج القرآن إلى استعمال مفرد [الأصواف] جاء بما يخالف المفرد في لفظه ،
 فقال تعالى في وصف يوم القيامة : ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾
 [القارعة ٥] ، و [العهن] هو [الصوف] .

[رجا وأرجاء] ^(١)

كذلك وردت كلمة [رجا] بالقصر ، بمعنى [الجانب] ، فلم
 تُستعمل في القرآن هذه الكلمة موحدة ، وإنما استعملت مجموعةً ،
 كقوله تعالى في مشهد من مشاهد القيامة : ﴿ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ
 يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ
 ثَمَنِيَّةٌ ﴾ [الحاقة ١٦ ، ١٧] .

وعلى هذا فموقعها في الجموع أحسن من موقعها في الأفراد .
 وقد تستعمل موحدة بشرط الإضافة كقولهم : « رجا البئر » .

[حبر وأحبار] ^(٢) :

كذلك استعمل القرآن لفظة [حبر] - بفتح الحاء وكسرها -
 مجموعةً ، دون مفردها ، وبذلك ورد التنزيل ، فقال تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ [التوبة ٣٤]

(١) المثل السائر ج ١ / ٣٨٦ .

(٢) الطراز ج ٣ / ٤٥ .

وقال : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة ٣١]

ولم ترد في القرآن الكريم مفردة مما يدل على أن موقعها في الجموع أحسن من موقعها في الأفراد .

[بقعة وبقاع]^(١)

كذلك ورد التعبير القرآني بإفراد لفظة [بقعة] دون جمعها ، وورد التنزيل بها ، فقال تعالى :

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَّىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [القصص ٣٠] .

ولم يستعمل القرآن الكريم لفظ الجمع ، مما يدل على أن استعمالها مفردة أفضل من استعمالها مجموعة .

وإن استعملت مجموعة فالأفضل أن تكون مضافة ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا تاب ابن آدم أنسى الله حافظه وبقاع أرضه خطاياهم » ، ولم يرد استعمالها جمعا وتعريفا باللام في كلام فصيح .

[سبيل الحق وسبل الباطل]^(٢)

ومن دقائق القرآن الكريم في اختيار الكلمات إثارة إفراد لفظ [السبيل] مع الحق ، وجمعه مع الباطل ، وورد التنزيل بهذا ، فقال تعالى :

(١) المثل السائر ج ٣/ ٤٦ .

(٢) الإتيان ج ١/ ١٩٤ ، البرهان ج ٤/ ١٢ .

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ

سَبِيلِهِ ۚ ﴾ [الأنعام ١٥٣] .

وذلك لأن طريق الحق واحد، أما طرق الباطل فتشعبة ومتعددة .
وهكذا نجد أن القرآن الكريم حينما يستعمل اللفظ [مفردا أو جمعا]
يكون ذلك في موضعه اللائق ، وفي محله المناسب ، ولو حاولنا التغيير أو
التبديل ، أو إحلال أحدهما محل الآخر ، فسد التعبير ، واختل النظم .

* * *

اختيار لفظ معين في غرض وفي الغرض نفسه يختار لفظاً آخر

القرآن الكريم في اختياره لألفاظه قد يختار لفظاً في بعض الآيات ليؤدي معنى معيناً ، وفي الغرض نفسه يختار لفظاً آخر ، فيتوهم السامع أن اللفظين سواء في الدلالة ، ومثلان في المضمون ، فيقع تحت وطأة الشك ، ويتساءل : لماذا عبر بهذا اللفظ هنا ، وعبر بهذا اللفظ هناك ؟ وعند البحث والوقوف على أسرار التنزيل نجد أن التعبير القرآني في كلا الموضعين أو المواضع ، كل في محله ، قد أصاب المحز ، وطبق المفصل ، ووقع كل لفظ على شاكلته .

[انفجرت وانبجست] :

يقول تعالى في قصة موسى - عليه السلام :

﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشْرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ ﴾

[البقرة ٦٠] .

وفي القصة نفسها يقول سبحانه :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ وَآيَا ضَرْبِ عَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشْرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾

[الأعراف ١٦٠] .

فلماذا اختلف التعبير القرآني في الآيتين ، ولأى معنى عبر القرآن في الآية الأولى بلفظ [انفجرت] ، وفي الثانية بلفظ [انبجست] ، والقصة واحدة ؟

كان هذا الاختلاف في اللفظين لأن البلاغة والبيان يقتضى أن يؤتى باللفظ الأول [انفجرت] ليدل على المعنى المقصود ، والأنسب للغرض المراد ، فإنه تعالى لما حكى عن موسى - عليه السلام - قال : ﴿ وإذ استسقى موسى لقومه ﴾ فلما كان الطلب من موسى - عليه السلام - في هذه الآية لربه ، ناسب التعبير عن ذلك بكلمة [انفجرت] إذ [الانفجار] انصباب الماء بكثرة ، وكان في هذه الآية [كلوا واشربوا] ، فكان من المناسب مع طلب موسى - عليه السلام - ذكر اللفظ الأبلغ ، لهذا جاء التعبير بلفظ [الانفجار] دون لفظ [الانبجاس] .

ولما كان طلب السقى في الآية الثانية من بنى إسرائيل - لا من موسى - في قوله : ﴿ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاء قومه ﴾ ناسب ذلك كلمة [انبجست] ، لأن [الانبجاس] ظهور الماء بدرجة أقل من [الانفجار] ، وكان في هذه الآية [كلوا] ، وليس فيها [اشربوا] فلم يبالغ فيه ، لهذا جاء التعبير بلفظ [الانبجاس] ، دون لفظ [الانفجار] .^(١) ليتناسب مع طلب قوم موسى ، وليكون هناك فارق بين طلب موسى وطلب قومه .

* * *

(١) انظر المعتزك ج ١٠/٣ ، تمييز ذوى البصائر ج ١/١٤٤

[وإن تحسنوا ، وإن تصلحوا] :

ويرشد الله تعالى لإصلاح ذات البين بين الرجل وزوجه ، فيقول :

﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِمَاتِعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء ١٢٨] .

ثم يقول بعد ذلك في الآية التالية :

﴿ وَلَنْ نَسْخَطَ بِكُمُ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾
[النساء ١٢٩]

ففي الآية الأولى نجاء التعبير [وإن تحسنوا وتتقوا] ، وفي الثانية [وإن تصلحوا وتتقوا] ، فما السبب في اختصاص كل بموضعه ، مع أن الموضوع واحد ؟

هذه الآيات تشير إلى بعض الأحكام التي أنصفت المرأة ؟ حيث كان لها في المجتمع الإسلامي منزلة رفيعة ، بعد أن كانت قبل الإسلام في الطفولة موءودة ، وبعد الطفولة محقورة .

فالآية الأولى توضح أن المرأة إذا خافت من زوجها ترفعا ونبوا للملل ، أو إعراضاً لموجدة أو بذل ، فلا إثم في أن يتصالحا على أن تترك له بعض مهرها ، والصالح خير من أن يبقيا على التباعد وهذا يقتضي مخاطبة الأزواج بمجانبة القبح ، وإيثار الحسنى في معاملتهن ، فافتضى

التعبير في هذا المكان اختيار لفظ [الإحسان] ، فقال : [وإن تحسنوا] .

أما الآية الثانية فإن قوله [وإن تصلحوا وتتقوا] جاء بعد قوله : [ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء] في محبتهم ، لأن ذلك ليس إليكم ، وإن حرصتم على التسوية بينهم فلا تميلوا كل الميل ، بأن تجعلوا كل مبيتكم ، وخلوتكم ، وجميل عشرتكم ، وسعة نفقتكم ، عند التي تشتهونها دون الأخرى ، فتبقى تلك معلقة ، لا هي ذات زوج ، ولا هي مطلقة ، فافتضى هذا الموضع أن يحث الأزواج على إصلاح ما كان بينهم من الانصباب إلى الواحدة دون ضراتها بالتوبة مما سلف ، واستئناف ما يقدرُونَ عليه من التسوية ، ويملكونه من الخلوة ، وسعة النفقة ، وحسن العشرة ، ولذلك جاء التعبير [وإن تصلحوا] دون [وإن تحسنوا] .^(١)

* * *

[أو فارقوهن ، أو سرحوهن] :

ويقول تعالى في أحكام الطلاق :

﴿ إِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾

[الطلاق ٢]

(و) بلوغ الأجل) : قُربُ انقضاء العدة ، (و) الإمساكُ بمعروف) : هو تحسين العشرة ، وتوفية النفقة ، (و) الفراقُ بالمعروف) : يعني أداء الصداق ، وعدم إضرارها بالمراجعة .

(١) المترك ج ٣ / ١٤٠ .

ويقرر هذه الأحكام بعينها في آية أخرى ، فيقول :

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا لِهِنَّ فَائِسًا كَوْهِنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة ٢٣١]

ويُعيد هذه الأحكام مرة ثالثة ، فيقول :

﴿ اَطْلُقْ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيجٍ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة ٢٢٩] .

فما الحكمة في تعبيره في آتي البقرة بلفظ [السراح والتسريح] وفي آية الطلاق بلفظ [الفراق] ؟

لقد اكتنفت آيتا البقرة النهي عن مُضَارَّة النساء ، وتحريم أخذ أى شىء منهن ما لم يكن منهن ما يسوغ ذلك : من ألا يقبها حدود الله ، فلما اكتنفها ما ذكر ، وأتبع ذلك بالمنع عن عضلهن ومنعهن من أن ينكحن أزواجهن ، وتكرر في أثناء ذلك ما يفهم منه الأمر بمجاملتهن والإحسان إليهن حالى الاتصال والوفاق ، والانفصال والفراق ، فلم يكن ليناسبها أن يعبر بلفظ [أو فارقوهن] ، حيث إن لفظ [الفراق] أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان ، فقصد إلى ما يحصل منه المقصود مع تحسين العبارة ، فعبر بلفظ [السراح والتسريح] ، وقد روعى في آيات البقرة عموما مقصد التلطف ، وتحسين الحال في الصحبة والافتراق .

ولما لم يكن في آية الطلاق تعرض لمنعهن ولا ذكر مضار لهن ، جاء التعبير بلفظ [أو فارقوهن] في حالة الانفصال ، واكتفى فيما يراد من المجاملة في الحالين بقوله : [بمعروف] .^(١)

(١) انظر درة التنزيل ٨١ .

فاتضح بهذا سبب اختلاف العبارة في السورتين ، وظهر ورود كل من العبارتين على ما ينبغي ، أو يحسن أن يكون .

[من إملاق ، خشية إملاق] :

فهذه قضية شاعت في الجاهلية ، فقد كانوا يقتلون أولادهم :

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [النحل ٥٨ ، ٥٩]

وينهاهم الله تعالى عن هذه الفعلة الأثيمة ، فيقول :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّكُمْ لَمَلِكٌ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾

[الأنعام ١٥١] .

ويقول في الموضوع نفسه في آية أخرى :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾

[الإسراء ٣١]

فلماذا اختلف التعبير في الآيتين ، مع أن المعنى في جملته واحد ؟

نعم : المعنى في جملته واحد فهو نهى عن قتل الأولاد ، ومقت لهذه الفعلة الأثيمة ، لكن الخطاب بالآيتين مختلف ، ففي الآية الأولى الخطاب موجه إلى الفقراء المملقين بالفعل ، وذلك الفقير المملق يهتم برزقه قبل أن يهتم برزق غيره ، ولذلك يطمئنه الحق على رزقه أولا ، ثم على رزق أولاده فيقول : [نحن نرزقكم] أى يا أصحاب الإملاق ، [وإياهم] أى ونأتى برزق الأولاد أيضا .

أما الآية الثانية : فالخطاب فيها للأغنياء ، والمعنى : لا تقتلوا أولادكم خشية فقر يحصل لكم بسببه ، فالفقر هنا غير موجود ، بل هو مترقب ، ولهذا حُسِّنَ [نحن نرزقهم وإياكم] ، أى نأتى برزقهم معهم ، ونرزقكم أيضا ، فالله يُطمئن هذا الغنى على رزق أولاده أولا ، ثم على رزقه .^(١)

فالأسلوب القرآنى، والبيان الربانى، نجده حينما يعرض قضية من القضايا يعرضها عرض الخبير بحقائق الذات ، والقادر على إيراد الخصائص الكلامية التى تعبر عن حقائق النفس ، فنجدُه يُفرِّق فى أسلوبه حين يعالج موضوعا واحدا ويتوهم الناس أن القرآن يتفنن فى التعبير ، فالمعنى يأتى مرة بلفظ ، وفى المعنى نفسه يأتى بلفظ آخر .

والحقيقة أن الله تعالى يتناول المعنى من كل زواياه حتى إننا نجدُ أن هذه الآية لا يصلح لها إلا ذلك اللفظ ، وتلك الآية التى فى مثل معناها ، لا يصلح لها إلا ذلك اللفظ .

* * *

[الطامة ، والصاخة] :

وذكر الله تعالى فى سورة النازعات اسما من أسماء يوم القيامة ، التى بلغت فى القرآن الكريم ثلاثين اسما ، فقال :

﴿ فَإِذَا جَاءَ الظَّامَةُ الْكُبْرَى ﴾ [النازعات ٣٤] ، وذكر فى السورة التى تليها اسما آخر ، فقال : ﴿ فَإِذَا جَاءَ الصَّاخَةُ ﴾ [عبس ٣٣] .

(١) انظر المعترك ج ١ / ٩٣ .

فلماذا اختصت سورة النازعات باسم [الطاقة] ، واختصت سورة عبس باسم [الصاخة] ، مع أنها وصف لشيء واحد ؟ .

هذا الاختلاف لسر بلاغى فى التعبير ، ذلك لأن اسم [الطامة] أَرهَبُ وأنبأُ بأهوال يوم القيامة - لأنها من قولهم : طَمَّ السيلُ ، إذا علا وغلب ، فقد طمت على كلِّ شيء ، وغطت كلَّ موجود ، على المتاع الموقوت ، وعلى الكون المنظَّم ، من سماء مرفوعة ، وأرض مبسوطة ، وجبال مرساة ، فهى تأتى على ذلك كله .

أما [الصاخة] : فهى الصيحة الشديدة - من قولهم : صَحَّ الصوتُ الأذن ، فاستعير لأسماء يوم القيامة مجازاً ، لأن الناس يصوِّخون لها ، فالصاخة : لفظ ذو جرسٍ عنيف يكاد يخرقُ صياحَ الأذن ، فهو يشقُّ الهواءَ شقًّا ، حتى يصلَ الأذن صاخاً ملحاً .

فلَمَّا كانت [الطامة] أبلغَ فى الإشارة إلى أهوالها ، خُصَّ بها أبلغُ الصورتين فى التخويف والإنذار ، وذلك لأن سورة النازعات بُنيت على التخويف والترهيب ، فابتدأوها وختمتها ، وما بينهما تخويف وترهيب ، فناسبها أشدُّ العبارتين موقعاً فى الرهبة .

أما سورة عبس ، فلم تُبْنِ على ذلك الغرض ، وإنما بنيت على قصة عبد الله بن أم مكتوم (الأعمى) ، ثم ورد قوله [فإذا جاءت الصاخة] .

فسورة النازعات على الجملة أقوى فى التخويف ، وأشدُّ فى الترهيب ، فناسبها أبلغُ العبارتين وأقوى اللفظين من أسماء يوم

القيامة . (١)

* * *

(١) انظر المعترك ج ٣/ ١٥٠ .

[من تراب ، ومن طين]

ويقول تعالى في بيان أصل خلقه آدم - عليه السلام - ﴿لَنْ مَثَلُ غَيْبِي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران ٥٩] ، فيجعل خلقه - هنا - من تراب .

وفي الموضوع نفسه يقول في موضع آخر: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ [ص ٧١] ، فيجعل خلقه - هنا - من طين .
فلماذا عدل القرآن الكريم عن التعبير بلفظ [الطين] إلى لفظ [التراب] في الآية الأولى ، مع أن [الطين] هو مجموع الماء والتراب ؟ .

عدل عن [الطين] الذي هو مجموع الماء والتراب ، إلى ذكر مجرد [التراب] ، لمعنى لطيف ، وذلك أنه أدنى العنصرين ، وأكثرهما ، فلما كان المقصود الرد على من ادعى في المسيح الألوهية ، أتى في التعبير بما يصغر أمر خلقه عند من ادعى ذلك ، لهذا كان التعبير بلفظ [التراب] أنسب من غيره من العناصر ، وأوفى بالمعنى المراد .

ولذلك حينما كان السياق القرآني دعوة الناس ألا ينفخهم الغرور ، وتمايز الأحساب والأنساب بينهم ، يأتي التركيز على جانب [التراب] الرخيص ، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الروم ٢٠] .

ولما أراد المولى - سبحانه - أن يمتن على بني إسرائيل ، أخبرهم أنه يخلق لهم من الطين كهيئة الطير تعظما لأمر ما يخلق به يادنه ، فقال تعالى :

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ
وَالِدَتِكَ إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ نَكِمًا فِي النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهَنًا
وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ
الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾

[المائدة ١١٠]

فلما كان المطلوبُ الاعتدادَ والامتنانَ عليهم بخلقهِ ليعظموا قدره ،
عبر بلفظ [الطين] دون لفظ [التراب] . (١) .

ومن هذا نتبينُ بوضوح أن السامع أو القارئ قد يتوهم أن القرآن
حينما يختار لفظا معينا في بعض الآيات ، وفي الغرض نفسه يختار لفظا
آخر ، أن اللفظين معناهما واحد ، وسواء في الدلالة ، ومثلان في
المضمون ، فيلحُ عليه الشك ويذهبُ به التساؤلُ مذاهبَ شتى .

لكن عند معرفة المقتضى والبحث عن السبب ، والوقوف على أسرار
التعبير في التنزيل ، والحكمة في التغيير ، تأنسُ النفس ، ويثلجُ الصدر ،
ويطمئنُ الفؤاد ، فيعودُ للقلب هدوءه ، وللفؤاد ثباته ، وذلك كما مرفى
الآيات السابقة .

[لا يعقلون ، ولا يعلمون] :

يقول الله تعالى حاكيا مقالة المشركين حينما كانت تُعرضُ عليهم
الدعوة ، ويُدعَوْنَ إلى كتاب الله ، والسماع لرسوله :

(١) انظر البرهان ج ٢ / ٣٧٨ .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة ١٧٠]

ويقول في الموضوع نفسه في آية أخرى :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [المائدة ١٠٤]

فلماذا اختلف التعبير في الآيتين ، فنفي عنهم العقل في الآية الأولى ، فقال [أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا] ، ونفي عنهم العلم في الآية الثانية ، فقال [أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا] ؟ وهل في التعبير في الآيتين من فرق في المعنى ، مع أن الموضوع واحد ؟

هناك فرق كبير يحتم استخدام لفظ [لا يعقلون] في الآية الأولى ، و [لا يعلمون] في الآية الثانية - فالله سبحانه وتعالى عندما يقول [لا يعقلون] فالمراد : أن هؤلاء الآباء لا يفقهون شيئا ، فليس لهم عقول تفكر ، وتتدبر في أمر هذا الكون ، فهم لا يستخدمون عقولهم ، ولو استخدموها وفكروا وتأملوا قليلا لوصلوا إلى أن الله سبحانه هو الخالق الباري ، وأن هذا الكون في صنعته ودقة إبداعه ، لا يمكن أن يكون إلا من خلق الله تعالى ، ففي كلمة [لا يعقلون] نفى عنهم التدبر والتعقل في أمور الكون ، وأنهم لم يصلوا إلى ما يجب أن يصلوا إليه من الإيمان عن طريق التدبر والتعقل .

ولكن عندما يقول الحق تبارك وتعالى [لا يعلمون] ، فيكون قد نفى

عنهم التعقل والعلمَ معا ، فهو يريد أن يقول : إنهم بجانب عدم تدبرهم في صنعة هذا الكون ، وانصرافهم عن تعقلهم الآيات الموجودة فيه ، فهم أيضا لا يعلمون ما علمه غيرهم من العلم ، وحصله غيرهم من المعرفة .

فالذى [لا يعقل] لا يتدبر ولا يتفكر في آيات الله وبدائع الكون .

أما الذى [لا يعلم] فهو لا يفكر بعقله ، ولا يعلم ما عقله غيره .

ف [العلم] أوسع دائرة من [العقل] ، وذلك لأن [العلم] قد يكون علما لغيرنا دونه وكتبه أو سجله ، فحينما نقرأ هذا العلم ونأخذ عنه ، فكأننا علمنا ما عقله غيرنا ، فحينما نقرأ كتابا لإنسان فيه فكر جديد نعلم ما عقله هذا الإنسان ، كذلك عندما نذهب إلى الجامعة ندرس نعلم ما عقله الأستاتذة وكبارُ المفكرين ، فقوانين الفضاء - مثلا - نعلمها عن طريق عالم الفضاء الذى وصل إليها بعقله هو .

فالله سبحانه وتعالى حينما يحكم على آباء هؤلاء القوم بأنهم [لا يعقلون] في الآية الأولى ، فالمعنى : أنهم لا يتدبرون في الكون ، ولا يستخدمون عقولهم في تفهم الآيات البينات أمامهم فالأبناء يقولون : [بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا] ، والله سبحانه يرد عليهم بقوله : ﴿ أو لو كان آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ﴾ ، فسلب الله عنهم العقل ، ثم وصفهم في الآية التالية بقوله : ﴿ صمُّ بُكْمٌ عُمْى فهم لا يعقلون ﴾ فهم محرومون من كل وسائل الإدراك ، ومنافذ التعقل .

وحينما يحكم الله تعالى على آباء هؤلاء القوم بأنهم [لا يعلمون] في الآية الثانية ، فإنما كان ذلك لأن الله تعالى رد على الأبناء حينما قالوا :

[حُسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا] ، أى يكفيننا علمُ الآباء فلا نريد شيئاً فوق علمهم ، رد عليهم بقوله : [أو لو كان آبائهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون] أى هم يتبعون آباءهم ولو كان هؤلاء الآباء لا يعلمون شيئاً عن طريق التعقل والتدبر ، ويرفضون العلم الذى وصل إليه غيرهم .

ومن هنا نرى الفرق بين وصف الله تعالى لآبائهم بأنهم [لا يعقلون] مرة ، و[لا يعلمون] مرة أخرى ، فالله تعالى لا يستخدم اللفظين لأداء المعنى الواحد ، لكن لكل لفظ معنى يراد منه ، ولا يفيدده غيره ، ^(١) [ولما بلغ أشده واستوى ، ولما بلغ أشده] :

ويقول تعالى فى قصة موسى - عليه السلام - ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [القصص ١٤] .

ويقول فى قصة يوسف - عليه السلام : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف ٢٢] .

فلماذا جاء التعبير القرآنى فى قصة موسى - عليه السلام - بلفظ [واستوى] ، وتركه فى قصة يوسف - عليه السلام - مع أن المعنى فى جملته واحد ؟ وما الذى أوجب اختصاص كل من الجملتين باللفظ الذى اختص به ؟ .

بلوغ الأشد : قيل : أن يبلغ الرجل خمسا وعشرين سنة ، وقيل : ثلاثا وثلاثين ، وقيل : غير ذلك ، حتى قيل : إنه الاحتلام ، لأن الغلام إذا بلغ حُسِبَتْ أعماله ، وكتبت حسناته وسيئاته .

(١) انظر معجزة القرآن ٥٤ .

والاستواء : أن يبلغ الرجل أربعين سنة .

وقد أخبر الله تعالى أنه أوحى إلى يوسف - عليه السلام - حين طرحته إخوته في الحب ، قال تعالى :

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبِنَا لِحَبِّ وَأَوْحِينَا

إِلَيْهِ لَنُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [يوسف ١٥]

وأراه الله تعالى الرؤية التي قصها على أبيه في قوله :

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ [يوسف ٤]

وقد كان هذا وذاك في سن مبكرة .

فلما كان يوسف - عليه السلام - أوتي ما أوتي به من الحكم والعلم قبل وصوله إلى الأربعين الذي هو وقت الاستواء جاء التعبير في قصة يوسف خاليا من لفظ [استوى] .

وأما موسى - عليه السلام - فإنه لم يعلم ما أريد به من النبوة إلا بعد أن استأجره شعيب - عليه السلام - ومضت سنو إجارته ، وسار بأهله ، وآتاه الله ما آتاه من الكرامة ، وذلك بعد الأربعين .

ولهذا أسقط التعبير القرآني لفظ [الاستواء] في قصة يوسف ،

وذكرها في قصة موسى عليهما السلام .

* * *

[وبالوالدين إحسانا ، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه
كرها] ^(١) - :

والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الوصية بالوالدين جاءت في
القرآن الكريم في سبعة مواضع .

١ - جاء ذلك في سورة البقرة تذكيراً بالميثاق الذي أخذه الله على
بنى إسرائيل ، فقال تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

[البقرة ٨٣] .

٢ - وجاءت في سورة النساء ، فقال تعالى :

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء ٣٦] .

٣ - وجاءت في سورة الأنعام ضمن الوصايا العشر التي وردت في
كل دين ، فقال تعالى :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَحْرَمَ رَبِّكُمْ عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ﴾ [الأنعام ١٥١] .

٤ - وجاءت في سورة الإسراء ضمن ما قضى به الله وشرعه من
الوصايا العامة ، فقال تعالى :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

[الإسراء ٢٣] .

(١) تفسير القرآن الكريم ٤٠٤ ، المنتخب من تفسير القرآن ٢٠٣ .

فلفظ « الإحسان » يتعدى بحرفي [الباء وإلى] ، فيقال : أَحْسَنَ به ، وأَحْسَنَ إليه ، وبينهما فرق واضح ، ف [الباء] تدل على الإلصاق ، و [إلى] تدل على الغاية ، والإلصاق : يفيدُ اتصالَ الفعلِ بمدخول [الباء] ، دون انفصالٍ ، ولا مسافة بينهما - أما الغاية : فتفيدُ وصولَ الفعلِ إلى مدخول [إلى] ، ولو كان منه على بعد ، أو كان بينهما واسطة .

ولا ريب أن الإلصاق في هذا المقام أبلغُ في تأكيد شأن العناية والإحسان بالوالدين . ومن هنا لم يُعَدَّ لفظ الإحسان بـ (الباء) في القرآن الكريم إلا حيث أُريدَ ذلك التأكيد ، فزاه في قوله تعالى حكاية عن يوسف - عليه السلام - لأبيه وإخوته : ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِ يَسَى مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ ﴾ [يوسف ١٠٠] .

وبالتأمل في تلك الآيات الأربع نرى لفظ الإحسان فيها عُدِّي بـ (الباء) التي تدل على الإلصاق ، وتفيدُ أَنَّ البرَّ والإحسانَ للوالدين يكون دون انفصال ، لا مسافة بينهما ، وفي هذا من الدلالة على تأكيد طلب الإحسان بالوالدين والعناية بهما ، ما ليس في التعدية بـ [إلى] .

وزاد الله تعالى العناية ببر الوالدين في تلك الآيات الأربع بأن جعل ذلك تالياً للأمر بعبادته تعالى ، أو النهي عن الإشراك به ، وفي هذا رفعٌ أيّما رفعٌ لمقام الأبوة والأمومة .

ولم تَقِفْ الوصيةُ بهما عند هذا الحد ، وبهذا الأسلوب ، بل جاءت في ثلاثِ آياتٍ أخرى .

بأسلوب الإيصاء - وهو أن يُعْهَد إلى الغير بعملٍ ذى بالٍ ، وهذا يدلُّ على العناية التامة ، والاهتمام البالغ من الموصى بهذا العمل ، كما يدل على سمو مكانة العمل ، وعلى أن الموصى له يعود عليه حظ كبير من ذلك العمل .

وأسلوب الإيصاء أقوى في البعث على الامتثال من أسلوب الأمر والتكليف ، تأمل قوله تعالى : ﴿ **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ** ﴾ [النساء ١١] ، ﴿ **وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ** ﴾ [مريم ٣١]

﴿ **وَوَصَّى بِمَا إِبْرَاهِيمُ بِهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ**
الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة ١٣٢]

﴿ **شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا**
بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ يَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا ﴾ [الشورى ١٣] ،
﴿ **ذَلِكَ وَمَنْكُمْ بِهِ** ﴾ [الأنعام ١٥٣] .

٥ - وجاءت الوصية في سورة العنكبوت :

﴿ **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا**
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ [العنكبوت ٨] .

٦ - وفي سورة لقمان : ﴿ **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ**
وَهُنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِى عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ ﴾ [لقمان ١٤] .

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ ﴾ [الأحقاف ١٥]

وبالتأمل في هذه الآيات السبع ، نجد أن الآيتين من سورتي [لقمان
والأحقاف] تذكر الوالدين في أولهما ، وفي آخرهما ، ويتوسطهما ذكر
للأم خاصة ، (انظر الآيتين السابقتين) .

فلماذا أوصى الله تعالى بالوالدين في الآيات كلها بالتساوي بينهما ،
وخص هاتين الآيتين فقط بذكر الوالدين في أولهما وآخرهما ، وتذكر
[الأم] بصورة خاصة بينهما ؟

ثم مَنْ الموصى ؟ هل هو الطفل وهو رضيع ، وهل يفقه هذا الطفل
شيئا عن هذه المرحلة ؟ ، إذا كان يخاطب الطفل - وهو رضيع - فهو
يخاطب إنسانا لا يعقل ، فما الفائدة ؟ ، وإذا كان يخاطبه بعد أن يكبر
فهو يخاطب إنسانا عن فترة لا يذكرها ولا يعرفها ، فما الحكمة في ذلك ؟

خص الله تعالى الأم بالوصية لأنها تقوم بالجزء غير المنظور في حياة
الابن ، وغير المدرك عقلا ، فالطفل في حال الحمل والولادة
والإرضاع ، وحتى يعقل ، الأم هي التي تقدم له كل شيء ، فهي التي

تَحْمَلُهُ ، وتَلْدُهُ ، وتُرْضِعُهُ ، وتسَهِّرُ عَلَيْهِ ، وتَعْنِي بِهِ ، فَإِذَا كَبِرَ الْوَلَدُ
يَجِدُ أَمَامَهُ أَبَاهُ ، فَهُوَ الَّذِي يَحْقُقُ لَهُ كُلَّ رَغْبَاتِهِ مِنْ مَشْتَرِيَّاتٍ أَوْ مَالٍ ،
فَفَضْلُ الْأَبِ ذَائِمٌ أَمَامَهُ الْآنَ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَ وَعَقْلٌ .

أَمَّا فَضْلُ الْأُمِّ فَسَتَرٌ ، فَتَحْمِلُ الْمَشَقَّةَ فِي سَبِيلِ تَرْبِيَّتِهِ ، قَدْ مَضَى ،
وَالْعَنَاءُ مِنْ أَجْلِ رَاحَتِهِ ، قَدْ انْقَضَى .

فَالطِّفْلُ حِينَئِذٍ يَحْقُقُ لَهُ أَبَوَاهُ كُلَّ رَغْبَاتِهِ يُحَسِّنُ بِفَضْلِ أَبِيهِ عَلَيْهِ ،
وَلَكِنَّهُ نَادِرًا مَا يُقَدِّرُ التَّعَبَ الَّذِي تَعَبَتْهُ أُمُّهُ ، وَهُوَ يَزِيدُ أَوْضَاعًا مَضَاعِفَةً
عَلَى مَا يُقَدِّمُهُ أَبُوهُ .

لِهَذَا جَاءَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْأُمِّ وَالتَّذْكِيرُ بِهَا فِي الْآيَتَيْنِ زِيَادَةً عَنِ الْأَبِ ،
وَمِنْ هُنَا جَاءَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْأُمِّ فِي قَوْلِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَنْ قَالَ
لَهُ : مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ لَهُ : أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ
أُمُّكَ ، ثُمَّ أَبُوكَ .

وَلَكِنْ مَا لِهَدَفٍ مِنْ هَذَا التَّذْكِيرِ الْمُتَكَرِّرِ ، وَالْوَصَايَا الْمُتَعَدِّدَةِ إِذَا كَانَ
الْمَوْصَى لَا يَعْقِلُ ، وَبِالتَّالِي لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّ الْجَمِيلِ ؟

الْهَدَفُ أَنْ يَرَى ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ أُمِّهِ ، فَبَعْدَ أَنْ يَكْبُرَ يَنْظُرُ إِلَى
الْأُمَمَاتِ ، لِيَرَى كَيْفَ يَتَعَبْنَ ، وَكَيْفَ يَعْانِينَ ، وَيُقَاسِينَ ، وَكَيْفَ
يَسْهَرْنَ عَلَى أَطْفَالِهِنَّ ، وَمَقْدَارَ مَا يَتَحَمَّلْنَ مِنْ مَشَقَّةٍ ، فَعِنْدَ مَا يَرَى ذَلِكَ
عَلَى غَيْرِ أُمِّهِ ، يُدْرِكُ أَنَّ هَذَا قَدْ حَصَلَ لَهُ ، وَحَدَّثَ مِثْلَهُ لَهُ فِي حَالِ
صُغَرِهِ ، فَيَبْعُثُهُ ذَلِكَ عَلَى رَدِّ الْجَمِيلِ عِنْدَ كِبَرِهِمَا :

﴿إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

* * *

ألفاظ حسنت في القرآن ولم تحسن في غيره

في اللغة العربية ألفاظ مشتركة بين معنيين : أحدهما يحسن استعماله ، والآخر يُكره ذكره واستخدامه .

فإذا ورد مثل هذه الألفاظ في تعبير فلا بد أن يكون مع كل لفظة من هذه الألفاظ قرينةٌ بيّنةٌ ، توضح أن المراد منها هذا المعنى الحسن^(١) . فإذا وردت في كلام وليس معها قرينةٌ تبين هذا المعنى الحسن ، قُبِحَتِ الكلمة ، وكانت في مكانها معيبةً ، وغير لائقةٍ في الاستعمال . ولقد وردت في اللغة ألفاظٌ من هذا القبيل ، استعملها العربُ في مواطن ، فلم يُوفقوا في استخدامها ، فجاءت كريهةً على النفس ، ثقيلةً على السمع ، ينفّرُ منها الذوق ، إذ لم يُتَحَ لهم من الذوقِ الصافي ، والفطرةِ النقية ، والملكةِ الأصيلة ما يُنقّيها ، ويُصَفّيها ، مما علّقَ بها من ثقل وكراهية .

لكنَّ القرآنَ الكريم حين استخدم مثل هذه الألفاظ في التعبير ، أوردها في مواطنها في الآيات الكريمة ، وجَرَّدها من كل ما يعلّقُ بها من ثقل أو كراهية ، وأحاطها بالقرائن الدالّة ، والعلامات الهادية ، حتى

(١) انظر المثل السائر ج ١/٢٦١ ، الجامع الكبير ٥٣ .

وصلت إلى السامع دون أن تنحرف عن هدفها وكانت طيبة المجرى على
اللسان ، خفيفة على الأسماع .

[عَزَّوْهُ] :

يقول تعالى فيمن وسعته رحمته : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ،
فسأكتبها للذين يتَّقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . . ﴾ إلى أن
يقول :

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف ١٥٧] .

لفظة [التعزير] مشتركة بين معنيين : تُطلق على التعظيم والإكرام ،
وعلى الضرب الذى هو دون الحد ، وذلك نوع من الهوان - وهما معنيان
ضِدَّان ، فلو قال قائل : لقيت فلانا فعزَّزته - يقصد إكرامه - تكون
هذه الكلمة قبيحة ، لأنه قد يسبقُ إلى الفهم أنه قد ضربه وأهانَه ، أمَّا
لو قال : لقيت فلانا فأكرمته وعزَّزته ، لزال اللبس ، وصارت الكلمة
حسنةً ، وخلت من القبح ، لوجود القرينة التى تعيِّن المعنى المراد منها .
لهذا جاءت هذه الكلمة فى الآية وجاء معها من القرائن مِن قبلها
ومن بعدها فخصَّصَتْ معناها بالحسن ، وميزته عن القبح ، ولو وردت
مهملة بغير قرينة وأريد بها معنى الحُسْن لسبق إلى الوهم ما اشتملت عليه
من المعنى القبيح .

* * *

كذلك وردت كلمة [مقاعد] ، فهي كلمة تحتل ما يحسن وما يقبح ، ويكون ذلك بحسب القرائن المحيطة بالكلمة ، أو ما توصف به الكلمة من أمور ، أو يُضاف إليها من أشياء ، فقولنا : [مقاعد للجهاد ، أو مقاعد للسمع ، أو مقاعد للزيارة] تحسن فيها الكلمة وتجميل ، أما في قولنا : [مقاعد العواد] تقبح فيها الكلمة وتثقل ، إذ هي أضيفت إلى [العواد] ، وهم الزوار في حال المرض والعدة . ومن هنا حسنت الكلمة في التعبير القرآني وكانت في نهاية الجمال في قوله تعالى على لسان الجن : ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَهَا مِثْلَ حَرِّ سَائِدِيدٍ وَأَشْهُبًا ﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسْمِيعِ فَفَن يَسْمِيعِ الْآنَ يَجْدُ لَهُ رِشَابًا رَصَدًا ﴾ [الجن ٨ ، ٩] .

وقوله تعالى يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - بما كان يوم أحد : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران ١٢١] .

فقد وردت كلمة [مقاعد] في الآيتين غير مضافة إلى ما يقبح أو يُكره ، لذلك جاءت على ما نرى من الحسن والجودة . ولقد استعمل هذه الكلمة الشريف الرضي في شعره ، فجاءت كريمة على السمع ، بعيدة عن الذوق البلاغي ، فقال في صديق له مريض :

أعزز على بأن أراك وقد خلا عن جانبيك مقاعد العواد

فايراد هذه اللفظة في هذا الموضع صحيح ، لكنه موافق لما يُكرهُ ذكره ، فقد أُضيفت كلمة [مقاعد] إلى لفظ [العواد] وهم الزوار في حال المرض ، فقُبِحت اللفظة .

ولو لم يُصِف الشاعر الكلمة ، لسهل الأمر ، ولو قال عوضا عن [مقاعد العواد] [مقاعد الزيارة] أو ما يجري هذا المجرى ، لذهب ذلك القبح ، ورالت تلك الهجنة والكراهية .

ولهذا جاءت هذه اللفظة في بيت الشريف الرضى على ما نرى من القبح والرداءة ، وجاءت في الآية القرآنية على ما نشاهد من الحسن والجودة .^(١)

[الكنيف] :

وما وقع فيه الشريف الرضى وعابه عليه النقاد ، وقع فيه عروة بنُ الورد ، حينما نصح قومه أن يلجأ إلى حظيرة من الشجر عند قرية تسمى (ماوان) ، فقال بيتا من الشعر ضمنه كلمة [الكنيف] :

قلتُ لقومٍ في الكنيف تَرَوِّحُوا عَشِيَّةً بَتْنَا عِنْدَ مَاوَانَ زُرَّحٍ^(٢)

فلفظة [الكنيف] أصلها السائر ، ومنه قيل للثرس : كنيف ، غير أنه استُعْمِلَ في الآبار التي تسترُ الحدث ، وشهرِ بها ، ولهذا قُبِحت في البيت .

(١) المثل السائر ج ١/ ٢٦١ ، الجامع الكبير ٥٣ ، سر الفصاحة ٧٥ .

(٢) ماوان : قرية من أرض البصرة ، الكنيف : الحظيرة من الشجر ، قوم زُرَّح : مهازيل :

ساقطون ، زُرَّح : صفة لقوم ، والمعنى : قلت لقوم زُرَّح عشيّة بَتْنَا الكنيف عند قرية ماوان تروحو .

فالكلمة وردت مورداً صحيحاً ، وقد وردت وهى غير مقصود بها
هذا المعنى القبيح ، ولكن ليس فى البيت قرينة تدفع هذا القبح ، ولهذا
قبحت ^(١) فيه .

[يؤذى] :

والكلمة قد تروق وتجمل فى موضع ، وتكره وتُنكر فى موضع آخر ،
وذلك راجع إلى حسن التصرف فى التعبير ، والتوفيق فى اختيار
الموضع ، ومراعاة المقامات لكل الأحوال ، يعرف ذلك من يُدقُّ
فهمه ، ويتذوّق طعم الفصاحة ، ويعرف أسرار الألفاظ فى أفرادها
وتركيبها .

جاء ذلك فى لفظة واحدة فى آية من القرآن الكريم ، وبيت من
الشعر ، فجاءت فى القرآن جملة متينة ، وفى بيت الشعر ركيكة ضعيفة ،
فأثر التركيب فيها هذين الوصفين الضدين .

أما الآية ، فيقول تعالى مبيناً آداب الزيارة لبيت النبى - صلى الله عليه
وسلم - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى
طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ لِإِنَّهُ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْشَرُوا
وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِىَ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا
يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [الأحزاب ٥٣] .

فلفظة [يؤذى] فى قوله تعالى : ﴿ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى
النَّبِىَ ﴾ جاءت جملة متينة .

(١) سر الفصاحة ٧٥ .

ولكنّ المتنبي حينما استعملها في شعره كان غير موفق في استعمالها ،
فقد قال يمدح أحدَ الأشخاص : (١)

تَلَذُّ له المروءةُ وهى تُؤذَى ومنْ يَعْشَقْ يَلَذُّ له الغرامُ
فهذا البيت مع أنه من المعانى الشريفة إلا أن لفظة [تؤذى] فيه ،
حطت من قدره ، وأنزلته من عليائه ، لركاكتها فيه ، وضعف تركيبها .
والسبب فى أن موقعها فى الآية الكريمة مرضىٌ ، وفى البيت غيرُ
لائق ، أن هذه اللفظة [تؤذى] جاءت مندرجة مع ما يأتى بعدها ،
متعلقةً به كما فى الآية الكريمة : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبَى ﴾ ،
ولكنها جاءت فى قول المتنبي منقطعة ، حيث إنه قال : ﴿ تَلَذُّ له المروءةُ
وهى تؤذى ﴾ ، ثم قال : « ﴿ ومن يعشق يَلَذُّ له الغرامُ ﴾ ، فجاء
بكلام مستأنف .

وقد جاءت هذه اللفظة فى الحديث النبوى ، وأضيف إليها [كافُ
الخطاب] ، فأزال ما بها من الضعف والركة ، فقد اشتكى النبى - صلى
الله عليه وسلم - فجاءه جبريل - عليه السلام - ورقاه ، فقال :
﴿ باسم الله أَرْقِيكَ من كل داء يؤذيك ﴾ ، فقد زيد على هذه اللفظة
حرفٌ واحد ، أصلحها وحسَّنَها .

* * *

(١) ديوان المتنبي ج ٤ / ٧٥ .

[شىء] :

ومن ذلك كلمة [شىء] ، فحيثما استخدمها القرآن الكريم ، نرى الجمال فيها ، ونجدها ممكنة فى مكانها أفضل تمكن وأقواه ، يقول تعالى :

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾ [الكهف ٤٥] .

﴿ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

[البقرة ١٩] .

﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [الطور ٣٥] .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

[يونس ٤٤] .

إلى غير ذلك من الآيات التى وردت فيها تلك اللفظة ، فتراها متمكنة فى موضعها أفضل تمكن ، وجاءت فى الكلام رقيقة ، توحى إلى الذهن بالفكرة الواضحة التى تستقر النفس عندها وتطمئن .
لكن المتنبي استعملها فى مدح كافور ، فجاءت قلقة فى مكانها ، نابية فى محلها ، فقال :

لَوْ الْفَلَكَ الدَّوَّارُ أَبْغَضْتَ سَعْيَهُ لَعَوَّقَهُ شَيْءٌ عَنِ الدَّوَّارِ

فنحن نرى أنها لم توح إلى الذهن بالفكرة واضحة ، ولم نحس أن النفس عند نطقها استقرت واطمأنت ، إذ المرء لا يزال بعد سماع البيت يسائل نفسه عن هذا (الشىء) الذى يعوق الفلك عن الدوران ، فكانت هذه الكلمة قاصرة عن أداء المعنى .

[القُمَّل] :

ففي قصة موسى - عليه السلام - مع قوم فرعون يخبرنا الله تعالى بالعذاب الذي أنزله بهم ، فيقول :

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ﴾ [الأعراف ١٧٣] .

فقد استعمل القرآن هذه الألفاظ الخمسة [الطوفان والجراد والقُمَّل والضفادع والدّم] ، فجاءت رائعة حسنة .

بينما حين استعمل الفرزدق في شعره كلمة واحدة منها جاءت - على ما نرى - ساقطة نازلة .

فقال يمدح شخصا بالمنعة ، وأن أقوى القبائل عنده ضعيفٌ كالجراد :

من عِزِّهِ احْتَجَرَتْ كُتَيْبٌ عنده زَرْبًا ، كأنهم لَدَيْهِ الْقُمَّلُ^(١)
وإنما حَسُنَتْ هذه اللفظة في الآية ، دون البيت من الشعر ، لأنها جاءت في الآية مندرجةً ضمن كلام . ولم ينقطع الكلام عندها ، وجاءت في الشعر قافية ، آخرًا ، فانقطع الكلام عندها .

وقد حَسُنَ جمعُ هذه الألفاظ الخمسة في الآية الواحدة ، لأن التعبير الإلهي ، والتنسيق القرآني في الكلمات راعى التناسب والتجانس في الآية .

(١) حجرت : دخلت حجرها ، واحتجرتها : لجأ إليه ، احتجر الأرض : ضرب عليها سورا ، الزرب : موضع الغنم ، القُمَّل : الدب وهو أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها ، أو البراغيث ، أو كبار القردان .

فأحسنُ هذه الألفاظِ الخمسةُ وأحَقُّها [الطوفانُ والجرادُ والدمُ] ،
وأثقلُها [القُمَّلُ والضفادعُ] ، فقدَّم [الطوفانَ] لمكانِ المدَّينِ فيها ،
حتى يأنسَ اللسانُ بخفتها ، ثم [الجرادَ] ، وفيها كذلك مدٌّ ، ثم جاء
باللفظين الشديدين وهما - القملُ والضفادع - مبتدئا بأخفِّهما على
اللسان ، وأبعدهما في الصوت ، لمكانِ تلك الغنَّةِ فيه وهي « القُمَّل » ،
ثم جيء بلفظة [الدم] آخرا ، وهي أخفُّ الخمسة ، وأقلُّها حروفاً ،
ليسرَعَ اللسانُ فيها ، ويسَتَقِيم لها ذوق النظم ، ويتمُّ بها هذا الإعجازُ في
الترتيب والتركيب . (١)

* * *

[وخذوهم ، واحصروهم ، واقعدو . .] :

وقد ترد ألفاظ على صيغة الفعل يتبع بعضها بعضاً ، فحينئذ تقبحُ
الألفاظ ، ويثقلُ النطق ، وتدخل الكلمة في باب المعازلة ، وقد تكونُ
على نهج واحدٍ من الصيغة الفعلية ، كقول أبي الطيب المتنبي يمدح سيف
الدولة ويعتذر :

يأيتها المُحسِنُ المشكورُ من جهتي والشكرُ من قبل الإحسانِ لا قبلي
أَقِلْ ، أُنِلْ ، أَقْطِعْ ، أَحْمِلْ ، عَلِّ ، سَلِّ ، أَعِدْ
زِدْ ، هَشِّ ، بَشِّ ، تَفَضَّلْ ، أَدْنِ ، سَرِّ ، صِلْ (٢)

(١) المثل السائر ج ١/ ٢١٨ ، بلاغة القرآن للرافعي ٢٣٥ .

(٢) في البيت أربعة عشر أمراً : أقل : من الإقالة من العثرة ، أنل : من الإنالة ، أقطع : من
الإقطاع ، احمل : من قولهم : حملته على فرس ، عل : من العلو والرفعة ، سل : من السلو ، أعد :
من الإعادة ، زد : من الزيادة ، هش : من قولهم : هشتت إلى كذا ، تفضل : من الإفضال ،
أدن : من الدنوا ، سر : من التسرية ، صل : من الصلة والعطية (ديوان المتنبي ج ٣/ ٨٥) . =

ففي البيت أربعة عشر لفظا جاءت على صيغة واحدة ، وهي صيغة الأمر ، فثقلت ، إذ هو تكرير للصيغة ، وهو وإن لم يكن تكريرا للحروف إلا أنه أخوه .

وهذه الألفاظ متراكبة متداخلة ، ولو عطفها الشاعر بالواو لكانت أقرب حالا ، كما قال عبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن :
فسد الناس فاطلب الرزق بالسيِّف وإلا فمِتْ شديد الهزال
احلُ وامرُ ، وضُرَّ وانفع ، ولنْ واخُ
شُنْ ، وأبرر ، ثم انتدب للمعالي

فهذه ثمانية ألفاظ جاءت على صيغة واحدة ، إلا أنه لما عطف الشاعر بالواو - ها هنا - لم تتراكب الألفاظ ، ولم تتداخل ، كتراكبها وتداخلها في بيت أبي الطيب المتقدم ، ولذلك فهو أقل ثقلًا مما لم يُفصل بالواو .

وقد ورد مثل هذه الأفعال المتتابعة في القرآن الكريم ، ولكن فرق بين الثرى والثريا ، قال تعالى :

﴿ فَإِنَّا أَنسَخَ الْأَشْهُارَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ﴾ [التوبة ٥] .

== ويحكى ابن جني فيقول : لما نظر سيف الدولة في القصيدة ، ووصل إلى هذا البيت ، وقع تحت (أقل) : أقلناك ، وتحت (أنل) : يحمل إليه من الدراهم كذا ، وتحت (أقطع) : قد أقطعناك الضيعة الفلانية (ضيعة بياض حنب) ، وتحت (احمل) : يقاد إليه الفرس الفلاني ، وتحت (عل) : قد فعلنا ، وتحت (سل) : قد فعلنا ما سأل ، وتحت (أعد) : قد أعدناك إلى حسن رأينا فيك ، وتحت (زد) : يزداد كذا ، وتحت (تفضل) : قد فعلنا ، وتحت (أدن) : قد أدنيناك ، وتحت (سر) : أمرنا له بجارية ، وتحت (صل) : قد فعلنا . (انظر إحكام صناعة الكلام ١٦٤) .

فقد وردت ألفاظها والأمر فيها على صيغة واحدة [فاقتلوا
المشركين ، وخذوهم ، واحصروهم ، واقعدوا لهم كل مرصد] ، لكن
فرقَ بينها بالواو ، وكان يكفي هذا في التخفيف من أثر هذا التابع

لكن التعبير القرآنيّ مع التفريق بالعطف لم يرد التكرير فيه إلا بين
فعلين اثنين ، وهما : [خذوهم واحصروهم] - أما الصيغة الأولى
[فاقتلوا] : فإنها أضيف إليها كلام آخر ، فقيل : ﴿ اقتلوا المشركين
حيث وجدتموهم ﴾ ، ولم يقل ﴿ اقتلوا المشركين وخذوهم ﴾ ، ثم لما
جاءت الصيغة الرابعة [واقعدوا] أضيف إليها كلام آخر أيضا ، فقيل :
﴿ واقعدوا لهم كل مرصد ﴾

ولهذا جاءت الآية غير ثقيلة على النطق ، مع توارد صيغة الأمر فيها
أربع مرات .

* * *

[الملك القدوس . .] :

كذلك وردت ألفاظُ على صيغة الأسماء والصفات ، يتبع بعضها
بعضاً ، فقُبِّحت الكلماتُ ، وثقلت في النطق ، ودخلت الألفاظُ في
باب المعاطلة ، جاء ذلك في شعر أبي الطيب المتنبي في قوله يمدح عبيد
الله بن خراسان الطرابلسي :

دانٍ بعيدٍ مُحِبٍ مُبْغِضٍ بِهِجٍ أَغَرَّ حُلُوٍ مُمِرٍّ لَيْنٍ شَرِسٍ
نَدٍ أَبَى غَرٍ وَافٍ أَخِي ثِقَةٍ
جَعَدٍ سَرَى نَهٍ نَدَبٍ رَضَى نُدُسٍ (١)

(١) بهج : فرح ، شرس : صعب ، ند : جواد ، أبي : يأبي الدنيا ، غر : مغرى بفعل
الجميل ، جعد ، ماض في الأمر ، سرى : من السرو وهو الشرف ، نه : ذونيه وهو العقل ، ندب : =

فهذه كلها صفات مدح زادت عن العشرين صفة ، ولكنها في تراكبها وتداخلها جاءت على غاية الصعوبة ، ونهاية الثقل ، إذ هو تكرير للصفة ، وهو وإن لم يكن تكريرا للحروف إلا أنه أخوه .

وقد ردَّ صاحبُ الطراز الصعوبة التي اكتنفت البيتين إلى سوء تأليف ألفاظها ، التي تشبه قطع الفضة أو الذهب التي سبكت سبكا فاسدا .

لكن عندما تكررت هذه الأسماء في كلام رب العزة جاءت على أحسن وجه من السهولة ، والخفة ، لحسن التأليف وجودة السبك ، كما في قوله تعالى : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُتِمِّينُ الْغَنِيُّ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٣ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ ﴾ [الحشر ٢٣ ، ٢٤] (١) .

وهكذا نجد أن هذه الألفاظ استعملها العرب في مواطن ، فجاءت فيها كراهة على النفس ، ثقيلة على السمع ، ينفر منها الذوق ، إذ لم يتح لهم الذوق الصافي ، والفطرة النقية ، والملكة الأصلية ، حتى تُخلَّى ما بينها وبين ما يعلّقُ بها من ثقلٍ أو كراهية .

= سريع في الأمر إذا ندب إليه ، رضى : مرضى القول ، ندس : العارف بالبحاث . والمعنى : هو قريب ممن يقصده ، بعيد ممن ينازعه ، محب للفضل وأهله ، مبغض للنقص وأهله ، يبهج بالقصاد ، حلو لأوليائه ، مر على أعدائه ، لين حسن الخلق على الأولياء ، شرس صعب على الأعداء - وهو ندى الكف ، يأبى الدنيا ، مغرّى بفعل الخير ، واف بالعهد ، موثوق به ، ماض في أمره لا يقف عند قول لائم ، شريف ، ذو عقل ، سريع في الأمر ، مرضى القول والفعل ، بحاث في الأمور ، عارف بها . (ديوان المتنبي ج ١/ ١٨٩) .

(١) الطراز ج ٣/ ٥٦ ، ٥٧ .

لكنّ القرآن الكريم حينما استعملها ، وأجراها في آياته ، جردها من كل ما يعلق بها من ثقل ، فوقعت على الأسماع موقعا حسنا ، وكانت طيبة المجرى على اللسان ، لم يتصل بسامعها ما يؤذيه . فسبحان الرحمن ، الذى علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان .

* * *

تخير اللفظ المؤدى إلى المعنى دون قصد إلى الحسن اللفظي

القرآن الكريم قد يعبر عن المعنى المراد بلفظ معين ، ويحرصُ على أن يكون هذا اللفظ بذاته هو المقصود دون غيره من الألفاظ التي يُتوهم أن تقوم مقامه في أداء المعنى ، أو تُسدُّ مسدّه في الوصول إلى الغرض . وقد يتأتى مع غير اللفظ القرآني الحلية اللفظية - كالجناس أو المقابلة - وهى من المحسنات البديعة التي يحن إليها الذوق العربى ، ويميل إليها السمع ، وتقعُ على الأذن موقعا جميلا ، فتُعجبُ وتطرب . لكن التعبير القرآني ، يعرض عن هذا اللفظ الذى تأتى معه الحلية اللفظية ، ويُغفل هذه الكلمة التى يتهاى معها المحسن البديعى من أجل الغرض الأسمى ، والمقصود الأول ، وهو حسنُ المعنى ، وقوةُ المضمون .

* * *

[ذهب الله بنورهم - دون - ضوئهم] :

تأمل قوله تعالى فى تشبيه حال المنافقين ، واضطرابهم فى أمر الدين :

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ

اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ ۚ ﴿١٧﴾ صُمُّ بَكْمٌ عُمَى فَهُمْ

لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ [البقرة ١٧] .

فلماذا آثر القرآن التعبير [بنورهم] في قوله [ذهب الله بنورهم] ، ولم يقل : [ذهب الله بضوئهم] ، حتى يكون الكلام متجانسا ومتشاكلا مع قوله [أضاءت] في قوله : [فلما أضاءت ما حوله] ؟ السبب في ذلك : أن لفظ [بنورهم] في الآية ، أبلغ من لفظ [بضوئهم] في نفى النور عنهم ، من حيث إن [الضوء] فيه الدلالة على النور وزيادة ، فلو قال : [ذهب الله بضوئهم] ، لكان المعنى يعطى ذهاب تلك الزيادة ، وبقاء ما يسمى نورا ، لأن [الإضاءة] : هى فرط الإنارة ، لقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾ [يونس ٥] ، فقد جعل الله تعالى للشمس التى هى أكبر [الضياء] ، وجعل للقمر [نورا] ، فكل ضوء نور ، وليس كل نور ضوء .

وهذا كقوله تعالى في وصية للوالدين : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا ﴾ [الإسراء ٢٣] ، فإن هذا يدل على النهى عن الضرب أيضا ، إذ المقصود من منع التأفيف : هو الإكرام ، وعدم الإهانة ، والإهانة بالضرب أكثر من الإهانة بالتأفيف ، فالمنع فيه أولى وأوجب .

وكأن المعنى : ذهب الله بنورهم وما فوق ذلك من النور - وهو الضوء .

فالغرض من قوله [ذهب الله بنورهم] : إنما هو إزالة النور عنهم أصلا ، ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك : ﴿ وَتَرَكْهُمْ فِي ظِلْمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴾ ، فهو إذا أزال النور فقد أزال الضوء ، فنفى [النور] فيه إذهاب للقليل وهو [النور] ، والكثير وهو [الضوء] - بخلاف

[الضوء] ، فإنما يطلق على الكثير فقط ، ففي نفيه إذهب للكثير ، دون القليل .

وقال : ﴿ ذهب الله بنورهم ﴾ ، ولم يقل : « أذهب الله نورهم » لأن كل من ذهب بشيء فقد أذهب به ، وليس كل من أذهب شيئاً ذهب به ، لأن الذهاب بالشئ : هو استصحاب له ، ومُضَى به ، وفي ذلك نوع احتجاجٍ بالمذهب به ، وإمساكٌ عن الرجوع إلى حالته والعودِ إلى مكانه ، وعلى ذلك جاء التعبير في قصة يوسف - عليه السلام - لما كان ذهابه مع إخوته بلا عودة : ﴿ فلما ذهبوا به ﴾ [يوسف ١٥] ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذْهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ ﴾ [المؤمنون ٩١] ، والمعنى على ذلك : أخذ الله نورهم وأمسكه ، ﴿ وَمَا يُمِثُّكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ [فاطر ٢] .
وليس كذلك الإذهب بالشئ ، لزوال معنى الاحتجار منه ^(١) .

* * *

[يستحيون نساءكم - دون - بناتكم] :

ويمتن الله تعالى على بني إسرائيل إذ نجاهم من آل فرعون ، فيقول : ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ بِدَيَّامِنَ أَنْبَاءِكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة ٤٩]

(١) المثل السائر ج ٢ / ٢١٠ ، الجامع الكبير ١٧٠ ، المعترك ج ١ / ٤٢٩ ، ج ٢ / ٣٣٦ ،
الكشاف ج ١ / ٧٤ .

وفي القصة نفسها ، يقول : ﴿وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾
[إبراهيم ٦]

فلماذا قال في الآيتين [أبناءكم] و [نساءكم] في قوله [يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم] ، ولم يقل : [ويستحيون بناتكم] بدلا من [ويستحيون نساءكم] ، ليقابل لفظ [الأبناء] لفظ [البنات] ، فتحسن المقابلة في الآيتين ، وهي حلية لفظية بديعة مرغوب فيها ؟
في اختيار كلمة [نساءكم] في الآيتين بدلا من [بناتكم] سرُّ بلاغيٌّ عظيم ، إذ في لفظ [النساء] إشارة إلى الوصف الذي من أجله استحي فرعون البنات ، وهو بقاؤهن حتى يكبرن ، ويتطلعن لطلب الرجال ، فلا يجدن ، فيحتقروهن ، ويدلوهن ، لبقائهن بغير رجال ، فيصرن مفترشاتٍ لأعدائهن ، ويتعلقن العار بهن .

كما أن البنات في حال صغرهن ، لا مثونة منهن ، ولا مشقة ، وإنما تلحق المثونة والمشقة آباءهم إذا كبرن ، وصرن نساء .^(١)

فلهذا السرُّ العظيم وذلك المعنى الجليل ، عبر بـ [النساء] بدلا من [البنات] ، وقوت التعبير جمال المقابلة ، لما هو أجمل منه وأوقع ، وهو جمال المعنى ، وُسِّمُوا الغرض .

* * *

(١) المفترك حـ ٣٨١/١ .

[وما أنت - بمومن - دون - مصدق] :

ويقول تعالى حكاية عن إخوة يوسف - عليه السلام - حينما أحبوا
أن يعتذروا لأبيهم عن فعلتهم به :

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا ذَهَبْنَا سَنَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَرَعِنَا
فَاكْكُهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ [يوسف ١٧]

فما الحكمة في عدول التعبير القرآني عن [وما أنت بمصدق] ، إلى
[وما أنت بمؤمن] ، مع أن في التعبير بـ [وما أنت بمصدق] ما يؤدي
معناه مع زيادة رعاية التجنيس مع لفظ [صادقين] في الآية ؟ .
اختار القرآن هذا التعبير [وما أنت بمؤمن] ، دون [وما أنت
بمصدق] ، لأن في كلمة [مؤمن] ما ليس في كلمة [مصدق] ، لأن
معنى قولك : فلان مصدق لي - أي قال لي : صدقت ، - وأما
[مؤمن] معناه : مع [التصديق] إعطاء الأمن ، ومقصود إخوة
يوسف : التصديق وزيادة ، وهو طلب الأمن ، فلذلك عبّر به .^(١)

فالجناس والمقابلة وغيرها من المحسنات البديعية ، تحلو عند العرب ،
وتجمل في الكلام ، وتقع على السمع موقعا حسنا ، وتمرّ على الألسنة مرا
طيبا ، وعلى الرغم من ذلك ، فقد يتجاوزهُ التعبير القرآني ، ويغفل
ملاحظته في النظم البياني من أجل ما هو أجمل منه وأحسن ، وهو
إصابة المعنى ، وبلوغ الهدف .

(١) المعترك ج ٢/٤٠٢ .

فالحلّى البديعية ليست من المقاصد الأولى في التعبير القرآني ، وإنما تكون فيه بقدر ما يُعطى الطعام من الملح ، إذ المقصودُ الأول ، والهدفُ الأسمى هو توفيةُ المعنى ، وإتمامُ الغرض ، والوصولُ إلى المراد .

[أساءوا بما عملوا - دون - بالسيئة] :

يقول تعالى مبينا عاقبة المشركين وجزاء المحسنين :

﴿ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰءُوْا بِمَا عَمِلُوْا

وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى ﴾ [النجم ٣١]

فقد كان من مقتضى الصناعة البيانية ، والبلاغة العربية ، أن يؤتى بالتجنيس للازدواج في صدر الآية ، كما أتى به في عجزها ، فيقول : [ليجزى الذين أساءوا بالسيئة ، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى] ، فلماذا عدل عن هذا التعبير - مع ما فيه من التجانس - إلى ما جاء عليه التعبير القرآني ؟

التعبير القرآني الذي عليه الآية لاحظ غاية التهذيب ، وراعى نهاية اللطف عند نظم الكلام ، فلو حققنا فضيلة السجع في صدر الآية ، كما هو موجود في عجزها ، وجرينا على مقتضى الصناعة البيانية ، فقلنا : [ليجزى الذين أساءوا بالإساءة - أو بالسيئة - ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى] ، لفات المطلوب حيث إن الضمير في [يجزى] عائدٌ على الله سبحانه وتعالى ، فيكونُ في ذلك إيهامٌ نسبة الإساءة - أو السيئة - إلى المولى عز وجل وفي ذلك تجاوزٌ للأدب مع الذات العلية ، وإساءةُ التصرف في التعبير في جانبها .

ولتفادى هذا الإيهام ، والبعد عن تجاوز الأدب مع الذات العلية ،
والتحسين في العبارة ، وجب أن يُعدل عن لفظ المعنى الخاص وهو -
[ليجزى الذين أساءوا بالسيئة] إلى ما يرادفه وهو [ليجزى الذين أساءوا
بما عملوا] ، حتى لا تُنسب السيئة إلى الله تعالى ، وعوض عن هذا
التجنيس المزدوج في الآية بالإرادف والإتيان بـ [بما عملوا] بدلا من
[بالسيئة] لأن في ذلك تجنب الإساءة مع الله تعالى ، وتوخي التهذيب
في العبارة في نظم الكلام .

وهذا بخلاف قوله تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ ﴾ [الشورى
٤٠] ، فليس هذا محذور ، لذلك جرى الكلام على مقتضى الصناعة ،
وجاء الجنس سهلا مستساغا^(١) .

* * *

[لباس الجوع - دون - طعم الجوع] :

ويضرب الله تعالى المثل بمكة في سعادة أهلها ، وأمنها ، وأمانها ،
ولكنها لما كفرت بأنعم الله عليها ، وأعرضت عن دعوته ، بدل الله
حالتها ، فيقول : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ
لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل ١١٢] .

(١) البرهان ج ٣/ ٣٨٠ ، بديع القرآن ١٦٢ .

ففي كلمة [لباسَ الجوع والخوف] تصويرٌ بديع ، حيث شبه ما أصاب الناس من الجوع والخوف بما يلبسون من ملابس ، فالجوع والخوف يعم الناس ويشملهم ، كما تَعُمُّ الملابس الجسد ، وقد قرّن هذا التصوير بما يلائم [الجوع] فأتى بلفظ [فأذاقها] ، حيث إن المراد بالإذاقة إصابة القوم وابتلاؤهم بآلام الجوع ابتلاءً بلغ حدَّ الإحساس به ، كالشيء الذي يذاق .

والسؤال الذي يرد على الذهن هو : لِمَ لَمْ يكن التعبير [فأذاقها الله طعم الجوع] بدلا من [لباس الجوع] ، ليلائمه قوله [فأذاقها] ، إذ [طَعُمُ الجوع] ، و[الإذاقة] من وادٍ واحد ؟

السبب في ذلك : أن لَفَظَ [الطعم] وإن كان ملائما للفظ [الإذاقة] ، لكنه لو قال في التعبير : [فأذاقها الله طعم الجوع] بدل [لباس الجوع] لما كان هذا التعبير مقويا لبيان اشتمال الجوع والخوف لهم ، ولما استفيد منه عموم أثرهما على جميع البدن ، كما تَعُمُّ الملابس الجسم وتغطي جميع الجسد .

لهذا جاء التعبير [لباسَ الجوع] إذ يحصل من لفظ [لباس] في الآية المبالغة في عموم الجوع والخوف ، واشتمالها على كل جزء في الجسم ، وهذا المعنى يَفُوت لو جاء التعبير [طعم الجوع] .

ولو غيّر القرآن وقال بدلا من لفظ [فأذاقها] : [فكساها الله لباس الجوع والخوف] ، لكان في الكلام ترشيحا وتقوية لهذا التصوير ، إذ [الكسوة] مما يلائم المشبه به ، وهو الملبوس ، فهما من وادٍ واحد ، وذلك مما يقوى التصوير .^(١)

(١) الطراز ج ١ / ٢٣٦ .

لكنَّ التعبيرَ القرآنيَّ أثر اختيار [فأذاقها] دون [فكساها] ، إذ [الإذاقة] أبلغُ في تصوير ما أصاب هؤلاء الناس من الجوع والخوف ، حيث إن [الذوق] أبلغ في الإحساس ، وأدخل في الإيلام من قوله [فكساها] ، فالتعبير بـ [الإذاقة] إشعارٌ بشدة الإصابة ، بخلاف التعبير بالكسوة ، فليس فيها ما يفيد ذلك .

* * *

[وتذرون أحسن الخالقين - دون - وتدعون] :

ولأن الحلية اللفظية والألوان البديعية ليست من المقاصد الأولى في التعبير القرآني ، بل المعنى هو الهدفُ الأسمى ، والغرضُ الأول - أخطأ بعض الأدباء حينما رأى في قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ١٢٣ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَالَأَنْتُمْ قَوْمُنَا ١٢٤

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿ [الصفات ١٢٣ - ١٢٥]

فقد رأى أن التعبير في الآية لو كان [وتَدْعُونَ] بدلا من [وتَذَرُونَ] ، لكان فيه مجانسة ، ويكونُ التعبيرُ على رأيه هكذا : [أَتَدْعُونَ بَعْلًا ، وتَدْعُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ] ؟ .

وقد أجاب الإمامُ فخر الدين عن هذا : بأن فصاحة القرآن ليست لأجل رعاية هذه التكيلفات ، بل لأجل قوة المعاني ، وجزالة الألفاظ .

وأجاب غيره : بأن مراعاة المعاني أولى من مراعاة الألفاظ ولو قيل : « أَتَدْعُونَ بَعْلًا ، وتَدْعُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ » ، لوقع الالتباس على القارئ ، فيجعلُها بمعنى واحد تصحيفا .

وأجاب بعض العلماء (الخوَّي) : بأن [يَدْعُ] أخصُّ من [يَذَرُ] ، لأن [يَدْعُ] بمعنى [تَرَكَ الشَّيْءَ مع اعتناؤه به] ، وذلك بشهادة الاشتقاق ، نحو [الإيداع] ، فإنه عبارة عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالها ، ولهذا يُختار لها من هو مؤتمنٌ عليها ، ومن ذلك [الدَّعَةُ] ، بمعنى الراحة ، وأما [تَذَرُ] ، بمعناه [التركُ مطلقاً] ، أو الترك مع الإعراض والرفض الكلي .

قال الراغب : يقال : (فلان يَذَرُ الشَّيْءَ) أى يقذفه لقلة الاعتداد به ، ومنه قيل : (الوزرة) وهى قطعة من اللحم ، لقلة الاعتداد بها .^(١)

ولاشك أن السياق إنما يناسب ما جاء عليه التعبير القرآنى ، حيث إنه قد أريد هنا تشنيعُ حالِ قومِ إلياس - عليه السلام - فى الإعراض عن ربهم ، وأنهم قد بلغوا الغاية فى الإعراض عن دعوة الله تعالى ، مع اعتنائهم بمعبوداتهم ، وحبِّهم لآلئهم ، وهذا ما يفيد التعبير بـ [تذرون] فى اللغة .

وفى هذه الشواهد العديدة ما يبرهن على أن التعبير فى القرآن يهيمه فى الدرجة الأولى أداءُ المعنى تاماً ، والوصولُ إلى المراد من الآية ، وقد يتخطى المحسن اللفظيَّ ، ويتغافلُ عنه ما دام يتعارض مع المقصود الأصليَّ ، والغرض الأساسى .

* * *

(١) المعترك ج ١/٤٠٢ ، المفردات للأصفهاني ٣٠٨ .

التقديم والتأخير

لكل كلمة في الجملة العربية ترتيبٌ خاص بحسب وضعها اللغوي ،
فثلاً : الفعل يتقدم على الفاعل ، والفاعلُ يتقدم على المفعول ، ثم تأتي
بعد ذلك المتمات للجملة ، كالظرف ، والجار والمجرور ، والحال ،
وغيرها ، كذلك المبتدأ يتقدم على الخبر .

هذا هو الأصل في ترتيب الجمل ، وينبغي ألا ننقل كلمةً عن
موضعها احتراماً لهذا الأصل .

غير أنه قد يعرضُ من المزايا والمقتضيات ما يدعو إلى نقل بعض
الكلمات في الجمل من موضعها ، فنقدم كلمةً أو نؤخرها ، وهذا ما
يُدعى بالتقديم والتأخير ، ويحتلُّ هذا الموضوعُ في البلاغة العربية مكاناً
سامياً .

والتقديم والتأخير لغرض بلاغي ، ولسر من أسرار التعبير ، يُكسِبُ
الكلامَ جمالاً وتأثيراً ، لأنه سبيلٌ إلى نقل المعاني في ألفاظها إلى
المخاطبين ، كما هي مرتبةٌ في ذهن المتكلم حسب أهميتها عنده ، فيكون
الأسلوبُ صورةً صادقة لإحساس المتكلم ، وصدقِ مشاعره .

— التقديم للاختصاص :

فقد تتقدم الكلمة في الذكر لاختصاصها بأمر ما ، كقولنا : « تاجرٌ
على » فتقديم الخبر [تاجرٌ] على المبتدأ [على] ، يفيد تخصيصه
بالتجارة من بين بقية الأعمال ، فهو لا يعملُ عملاً آخر سوى التجارة —

أما لو جعلتَ المبتدأ - على ترتيبه - فقلت : على تاجرٍ ، فهذا التعبيرُ يفيد الإخبارَ بأنه تاجر من غير تعرض لمعنى من المعانى البليغة ، وهذا لا يمنع أن يكون له عملٌ آخر كالـتدريس ، أو الزراعة ، مثلا .

فتقديم الخبر على المبتدأ ، أفاد قصره على التجارة فقط ، دون غيرها من الأعمال .

وعلى هذا ورد قوله تعالى في شأن يهود بني النضير عندما تحصنوا بحصونهم بالمدينة ، وَوَعِدُوا بِمَنْعِهَا إِيَّاهُمْ ، فقال تعالى يصور حالهم هذا :

﴿ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَا مَنَعْتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنْ اللَّهِ ﴾

[الحشر ٢] فإنما قدّم الخبر^(١) [مانعتهم] على المبتدأ [حصونهم] ، ولم يقل : « وظنوا أن حصونهم مانعتهم ، أو تمنعهم » ، لأن في تقديم الخبر وهو [ما نعتهم] على المبتدأ [حصونهم] دليلا على فرط اعتقادهم في حصانتها ، ومبالغة في شدة وثوقهم بمنعها إياهم ، وأنهم لا يُبالون معها بأحد ، ولا يُنال منهم نيل .

وفي تصيير ضمير [هم] اسما لـ [أن] ، وإسناد المنع والحصون إليهم ، دلالة بالغة على تقريرهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة ، لا تُرمى حوزتهم ، ولا يُعزّون في عُقر دارهم ، ولو أخر الخبر لم يعطنا شيء من هذه الفوائد ،^(٢) والأسرار .

ومن ذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم - عليه السلام - حينما نصح

(١) هذا أحد الوجهين ، والوجه الآخر : أن [ما نعتهم] خبر أن ، و[حصونهم] فاعل به ، والخبر [من الله] .

(٢) الطراز ج ٣/ ٦٨ ، الجامع الكبير ١١٠ .

أباه بترك عبادة الأصنام ، فقال له أبوه فيما يحكيه رب العزة : ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْيَاتِ يَا بَرَهَيْيْمُ ﴾ [مرم ٤٦] . فَقَدَّم خبرُ المبتدأ [أراغب] ، ولم يقل : [أنت راغب] ، ليدل بذلك على إفراط تعجبه في الليل عنها ، ومبالغة في الاهتمام بأمرها ، وواضعا في نفسه أن مثل آلهته لا ينبغي الرغبة عنها ، ولا يصحُّ الإعراض عن عبادتها .^(١) ومن ذلك أيضا قوله تعالى في وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة :

﴿ وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَوْنَلْنَاهُ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [الأنبياء ٩٧] .

فقد قُدم الخبر [شاخصة] على المبتدأ [أبصار] ، ولم يقل : [أبصار الذين كفروا شاخصة] ، لأمرين :
أولا : قُدِّم الضمير [هي] ، ليدل به على أنهم مُخْتَصُّون بالشخص دون غيرهم من بقية أهل الحشر .

ثانيا : تقديم الخبر [شاخصة] أفاد أن الأبصار مُخْتَصَّةٌ بالشخص من بين بقية صفاتها من كونها حائرة ، أو مطموسة ، أو مُزَوَّرَةٌ ، إلى غير ذلك من صفات العذاب .

ولو قال : « وأقترب الوعد الحق فشخصت أبصارهم » ، لم يُعْط من هذه الأسرار معنى واحدا^(١) .

* * *

(١) الطراز ح ٦٨/٣ ، الجامع الكبير ١١٠ .

وقد يتقدم المفعول على الفعل ، فيفيد أيضا معنى الاختصاص ،
فقولنا : سعيداً علّمتُ - بتقديم المفعول - يفيد أنك خصّصت سعيداً بهذا
التعليم ، ولم تعلّم غيره هذا العلم .

أمّا لو قدمت الفعل وأخرت المفعول - على الأصل - فقلت -
علّمت سعيداً ، فهذا التعبير يفيد أنك علّمت سعيداً ، من غير تعرض
لمعنى من المعانى البليغة ، وهذا لا يمنع أن يكون هناك من شملتهم عملية
التعليم غير سعيد ، كعلي ، ومحمد ، وسعاد - مثلاً - فتقديم
المفعول أفاد اختصاص سعيد بالتعليم دون غيره من الأشخاص .

✓ وعلى هذا المعنى ورد قوله تعالى : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة هـ] ، والمعنى : نخصك بالعبادة ، ونخصك
بالاستعانة ، فلا نعبد غيرك ، ولا نستعين بسواك .

ولو كان التعبير : [نعبدك ونستعينك] ، لم يفد هذا المعنى ، وإنما
يَحْتَمِلُ أن يُشْرِكَ الإنسان أحداً مع الله تعالى في العبادة والاستعانة ، لهذا
كان التعبير القرآني أبْلَغَ ، وأقْوَى في قصر العبادة والاستعانة بالله تعالى .
وعلى هذا جاء قوله تعالى : ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾
[الزمر ٦٦] .

كذلك تقدّم ما يقوم مقام المفعول في قوله تعالى يصف المؤمنين :

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ [البقرة ٢، ٣] .

فَقَدَّمَ المفعولَ [مما رزقناهم] على الفعل [ينفقون] لسر لطيف ،
وَعَرَض مقصود ، وهو أن الإنسان قد يُنفق ما ليس له ، فلو قُدِّمَ الفعلُ
على المفعول ، فقليل : [ينفقون مما رزقناهم] ، لسبق إلى الوهم قبل
ذكر المنفق جواز كونه مما ليس له ، وَمَعَ تأخير المفعول يزول هذا
الوهم ، ويرتفع ذلك اللبس (١) .

* * *

وقد يتقدم الظرفُ - وهو الجار والمجرور - في الجملة ، فإذا جاء في
مقام الإثبات ، يكون تقديمُ الظرفِ أبلغَ من تأخيره ، ويكونُ الغرضُ
إفادة الاختصاص وإسناد الكلام الواقع بعده إلى صاحب الظرف ،
دون غيره ، كقوله تعالى يتوعدُّ المشركين ويهددهم :

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۚ ﴾ (٢٢) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى
وَكَفَرَ ۚ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۚ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۚ ثُمَّ إِنَّ
عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۚ ﴿ [العاشية ٢٢ - ٢٦] .

فتقديم الظرف على المصدر في قوله تعالى [إنا إلينا إياهم] ، ثم إن
علينا حسابهم [يفيد التشديد في الوعيد ، ولا يكون ذلك عند تأخيره ،
لأنه يعطى من المعنى : أَنَّ إِيَابَهُمْ لَيْسَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ ، المقتدر على
الانتقام ، وَأَنَّ حِسَابَهُمْ لَيْسَ إِلَّا عَلَيْهِ ، وذلك بخلاف ما لو قال : [إن
إِيَابَهُمْ إِلَيْنَا ، ثُمَّ إِنْ حِسَابَهُمْ عَلَيْنَا] ، فيحتملُ أَنْ يَظَنَّ المخاطبُ عند
سماعه [إن إِيَابَهُمْ] قبل قوله [إلينا] أن الإياب إلى غير الله ، وكذلك
[إن حسابهم علينا] .

(١) الجامع الكبير ١١٢ .

ومن هذا قوله تعالى : ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التغابن ١] .

فإن تقديم الظرفين في قوله [له الملك وله الحمد] ، يدل على اختصاص المُلْكِ والحمدِ لله ، لا لغيره .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ [الروم ٤٤] فإن تقديم الظرف ها هنا أشدُّ موقعاً من تأخيره ، وأفخمُ شأنًا ، وذلك للدلالة على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافر ، وأنه لا يتعداه إلى غيره .

فإن ورد تقديم [الجار والمجرور] في مقام النفي ، كقوله تعالى في وصف شراب أهل الجنة : ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۖ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۖ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ [الصافات ٤٥ - ٤٧] ، أفاد الاختصاصَ مع التفضيل .

فتقديم الجار والمجرور [فيها] على [غولٌ] ، أفاد اختصاصَ خمرِ الجنة بأنها لا تغتالُ العقول ، ولا تصدعُ الرؤوس ، وتفضيلها على خمرِ الدنيا التي من شأنها ذلك .

ولو أخر الجار والمجرور ف قيل [لا غولٌ فيها] ما أفاد هذا التعبير ما أفاده حال تقديم الجار والمجرور ، وصار كقوله تعالى في وصف القرآن الكريم ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة ٢] ، فالجار والمجرور [فيه] بتأخيره في الجملة ، أفاد نفى الريب ، وإثبات أنه حقٌ وصدق ، وليس باطلاً وكذباً ، كما كان يدَّعيه المشركون ، فتأخير الجار والمجرور أفاد النفي من غير تفضيل .

ولو قُدِّمَ في الآية فقيل : [لا فيه ريب] لأفاد التفضيل ، فدلَّ على نفى الريب عن القرآن الكريم ، وتفضله على كتب أخرى فيها ريب - وهذا المعنى غير مقصود ولا مراد .^(١)

وهذا مثل قولنا : [لا عيبَ في الكتاب] ، وقولنا : [لا فيه عيب] ، فالتعبير الأول : يُفيد نفى العيب ، وخلو الكتاب من كل ما يُنقص - وليس فيه التعرض لغيره من الكتب - أما التعبير الثاني : فيفيد أن هذا الكتاب ليس به عيب ، ومفضل على غيره من الكتب ، بأن ليس فيه ما في غيره من العيوب .

* * *

٤ - التقديم للفضل والمزية :

وقد يستخدم القرآن الكريم طريقة التقديم لا لغرض الاختصاص - كما سبق في الآيات القرآنية - وإنما لقصد تفضيل المقدم على غيره ، كما نشاهد في التعبير القرآني حينما يُقدِّم [السمع] على [البصر] حيث وقع ، مصدرا ، أو فعلا ، أو اسما ، كقوله تعالى في تحديد المسئولية الذاتية : ﴿ إِنَّا نَسْمَعُ وَابْصُرُ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء ٣٦] ، وقوله تعالى لموسى - عليه السلام - وأخيه : ﴿ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه ٣٦] ، وقوله : ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء ١] ، ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج ٦١]

(١) انظر المعترك ج ٢/ ١١٢ ، الجامع الكبير ١١١ ، المعاني في ضوء أساليب القرآن ٢٣٠ ،

وقد فهم الشافعيُّ من تقديم لفظ [السمع] على [البصر] في هذه الآيات ، تفضيلَ السَّمْعِ على البصرِ ، حيث إن الله قدَّمه في القرآن حيث وقع .

كما أن العلومَ الحاصلةَ من السمع أضطفُ العلومَ الحاصلةَ من البصرِ ، فإن البَصَرَ لا يُدركُ إلا بعض الموجودات القريبة المشاهدات بالعين ، والسمعُ يُدركُ الموجودات والمعدومات ، والحاضر والغائب ، والقريب والبعيد ، فلا نسبة لإدراك البصر إلى إدراكه .

كما أن فقدَ السَّمْعِ يوجبُ ثلَمَ القلبِ واللسانِ ، ولهذا كان الأطرشُ خَلْقَةً لا ينطق في الغالب ، أما فقدُ البصرِ فربما كان مُعِيناً على قوة إدراك البصيرة .

وفضَّلُ [السمع] على [البصر] كَشَفَ عنه العلمُ الحديث ، بعد نزول القرآن بقرون ، كما تؤيده الحقائق والمشاهدة .

وأما فقدُ [البصر] ، فإنه ينعكس على البصيرة باطنا ، فيَقْوَى إدراكها ، وَيَعْظُمُ فهمُها ، ولهذا نجد كثيرا من العميان عندهم من الذكاء الوقاد ، والفطنة ، وضياء الحس الباطن ، ما لا نجده عند البصير ، ولا ريب أن سَفَرَ البصر في الجهات والأقطار ، ومباشرته للمبصرات ، على اختلافها ، يوجب تفرق القلب وتشتيته ، ولهذا كان كثير من العلماء ، والفضلاء ، وأئمة الإسلام مَنْ هو أعمى ، ولم يُعرف فيهم من هو أطرش .

ولهذا يقول بشار بن برد :

إذا وُلِدَ المولودُ أَعْمَى وجدته

وجدك ، أهدى من بصيرٍ وأجولاً

عميتُ جنيناً ، والذكاءُ من العمى

فجئتُ عجيبَ الظنِّ ، للعلمِ موثلاً

وغاب ضياءُ العينِ للقلبِ رافداً

بقلبٍ ، إذا ما ضيَّعَ الناسُ حصلاً

ويرمى الله تعالى الكفارَ بالجهلِ والعمى ، فيقول :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴾

[يونس ٤٢ ، ٤٣] فيُقرَنُ القرآنُ الكريمُ بذهابِ السمعِ ذهابَ العقلِ ،

ولم يقرنْ بذهابِ النظرِ إلا ذهابُ البصرِ ، وذلك دليلٌ على أن

[السمع] مقدَّمٌ على [البصر] .

فالصمم في الآية مرتبطٌ بالعقلِ ، والعمى مرتبطٌ بالبصرِ .

وفوق ذلك فإن في الآية ما يسمى بـ [المضاعفة] ، وهي : أن

يتضمن الكلامُ معنيين ، معنى مصرحٌ به ، ومعنى كالمشار إليه ، فالمصرحُ

به ها هنا : أن الرسول - عليه السلام - لا يقدرُ على أن يهديَ من عمى

عن الآيات ، بمعنى أنه صرف قلبه عنها ، فلم ينتفع بسماعها ورؤيتها .

والمعنى المشار إليه : أنه فضل السمع على البصر ، لأنه جعل مع

الصمم فقدانَ العقلِ ، ومع العمى فقدانَ النظرِ فقط .

وهذا من معجزات القرآن الكريم ، فَرَبُّهُ السَّمْعَ بِالْعَقْلِ ، وإشارته
إلى أفضليته على البصر، كشف عنه العلم الحديث ، وأقرته
المشاهدة . (١)

وأما العمى فلم يعقد بصاحبه يوماً عن بلوغ أسمى المراتب في النبوغ
والعبقرية ، بل لعله من المرشحات لها .

يقول الشاعر :

إِذْ حَلَّ نَوْرُ اللَّهِ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ
فَمَا فَاتَهُ مِنْ نَوْرٍ عَيْنِيهِ مُحْتَقِرُ
لَقَدْ طَبَّقَ الدُّنْيَا [المعرى] شَهْرَةً
وَسَارَتْ مَسِيرَ الشَّمْسِ ذِكْرَاهُ وَالْقَمَرُ
فَلَا تَحْسِبُ الْعَيْنَ الْبَصِيرَةَ مَغْنَمًا
لِمَنْ لَيْسَ ذَا قَلْبٍ ، وَإِنْ زَانَهَا الْحَوْرُ
وَعُمِّرَ فِيهَا الْمَبْصُرُونَ كَأَنَّهُمْ
هَوَانًا عَلَى التَّارِيخِ لَيْسُوا هُمْ الْبَشَرُ

والسمع هو الحاسة الوحيدة التي تؤدي مهمتها من وقت ولادة
الإنسان ، وتظل تؤدي مهمتها حتى عند النوم ، فالعين تُغْمِضُ ، لكنَّ
الأذن تظل مستقبلة دائماً ، ولهذا لما أراد الله تعالى أن ينم أصحاب

(١) انظر في تفضيل السمع على البصر : بدائع الفوائد ج ١/ ٧١ ؛ الإتيان ج ٢/ ١٠١ ،
الصناعتين ٣٣٧ ، فن الأسجاع ج ٢/ ١٩٤ ألحان الأصيل ٣٤١ ديوان بشار ج ٤/ ١٣٦ ، البديع في
ضوء أساليب القرآن ١٥٠ ، على مائدة الفكر الإسلامي ٣٣٤ - ٣٤٠ .

الكهف مدة طويلة ، وهذا على غير المألوف من قانون البشر ، وهم قوم في كهف ، والكهف في جبل ، والجبل في صحراء ، وهناك برق ورعد ، وأصوات وحيوان ، فلما أراد الحق سبحانه أن يمنع عنهم هذه المنبهات التي تخرجهم عن النوم ، قال : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ذَانِهِم فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ [الكهف ١١] .

والحق سبحانه لم يقدم [البصر] على [السمع] إلا في آية واحدة في القرآن الكريم ، يقول تعالى في وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْجُرُمُونَ تَأْكُسُ وُجُوهَهُمْ عِندَ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ﴾ [السجدة ١٢] .

فالنظام في جميع الآيات كان تقديم [السمع] وتأخير [البصر] ، فلماذا تغير هذا النظام ؟
تغير هذا النظام في هذه الآية فقط ، لأن أول ما يفجأ الإنسان يوم القيامة هو مرئى مشاهد ، لا مسموع ، فجاءت الآية منطقية مع وقتها ومع واقعها فحسن حينئذ تقديم البصر .

* * *

تقديم «المال» على «الولد» ، وعكسه :

قدم الله تعالى المال على الولد في كثير من الآيات القرآنية ، يقول تعالى : ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْأَلْيَنِ يُغْزِيكُمْ عِندَ نَازِلِنَا ﴾ [سبا ٣٧] ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [التغابن ١٥] .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [المنافقون ٩] .

وجاء ذكر [البنين] مقدما على الأموال في قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آلِهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ﴾ [التوبة ٢٤] .

وقوله تعالى : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَمْوَالِ ﴾ [آل عمران ١٤] .

فلماذا قدم [المال] على [البنين] في تلك الآيات الأولى ، وقدم [البنين] على [المال] في هاتين الآيتين الأخيرتين ؟ .

تقديم [المال] على [الولد] لم يطرّد في القرآن الكريم ، وجاء مقدما في هذه الآيات الثلاث ، لأنها تنتظم معنى واحدا - وهو التحذير من الاشتغال به ، والحرص على تحصيله ، حتى لا يفوته حظه من الله والدار الآخرة ، ومعلوم أن اشتغال الناس بأموالهم والتلهي بها ، أعظم من اشتغالهم بأولادهم ، وهذا هو الواقع حتى ليشغله اشتغاله بماله عن مصلحة أولاده ، وعن معاشرتهم وقربهم .

وأما تقديم [البنين] على [المال] في هاتين الآيتين ، فلحكمة طريفة ، وهي : أن الآية الأولى تدل على الوعيد الشديد لمن كانت تلك الأشياء الثمانية [آبائكم وأبنائكم وإخوانكم ، وأزواجكم . . الخ] أحب إليه من الجهاد في سبيل الله .

ومعلوم أن تصوّر المجاهد لفراق آبائه ، وأبنائه ، وإخوانه ، تمنعه من الخروج أكثر مما يمنعه مفارقتة لماله ، فإن تصوّر مع هذا أن يُقتل فيفارقهم فراق الدهر ، نفرت نفسه عن الخروج أكثر ، ولا يكاد عند هذا التصور يخطر له مفارقتة لماله ، فكان تقديم هذا الجنس - وهم البنين - أكثر من تقديم المال .

فبدأ أولا في هذه الآية بذكر أصول العبد وهم - آباؤه - المتقدمون طبعا ، وشرفا ، ورتبة .

ثم الفروع ، وهم - الأبناء - لأنهم يتلونهم في الرتبة ، وهم الصق بهم من الإخوان .

ثم ذكر - الإخوان - وهم حواشي النسب .

ثم ذكر - الأزواج - رابعا ، لأن الزوجة أجنبية عنه ، ويمكن أن يتعوض عنها بغيرها ، وأما الإخوان فلا عوض عنهم .

ثم ذكر القرابة البعيدة - وهم العشيرة ، وبنو العم .

ثم ذكر الأموال - بعد الأقارب - سادسا ، ووصفها بكونها مُتَّرفَة - أى مكتسبة - لأن الإنسان إلى ما اكتسبه من المال أميل .

ثم ذكر التجارة - سابعا - لأن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة ، فالتجارة عنده وسيلة للمال ، فتقديم المال على التجارة تقديم للغايات على وسائلها ، ووصف التجارة بأنها مما يُحشى كسادها ، يدل على خطرها وشرفها ، وأنه قد بلغ قدرها إلى أنها مخوفة الفساد .

ثم ذكر الأوطان - ثامنا - آخر المراتب ، لأن تعلق القلب بها دون تعلقه بسائر ما تقدم ، فإن الأوطان تتشابه ، وقد يقوم الوطن الثانى مقام

الأول من كل وجه ، وقد يكون خيراً منه ، فمن الأوطان ما يعوض عنه ، أما الآباء والأبناء والأقارب والعشيرة ، فلا يُعوضُ عنها بغيرها ، فالقلبُ وإن كان يحنّ إلى وطنه الأول ، فحنينه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته أعظم ، لذلك جاءت محبة الوطن آخرَ المراتب - إلا لعارض -

أما الآية الثانية - آية آل عمران - ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . . .﴾ فإنها لما كانت في سياق الإخبارِ بما زُيِّنَ للناس من الشهوات التي آثروها على ما عِنْدَ الله ، واستغنَوْا بها ، قدَّم ما تعلَّقُ الشهوةُ به أقوى والنفسِ إليه أشدُّ سُعْراً - وهو النساء - التي فِتْنَتُهُنَّ أعظمُ فِتْنِ الدنيا .

ثم ذكر [البنين] المتولِّدين منهم ، فالإنسان يشتهي المرأة للذة الولد ، وكلاهما مقصود لذاته .

ثم ذكر شهوة [المال] لأنها تُقصد لغيرها ، فشهوئُها شهوة الوسائل ، وقدَّم أشرف أنواعِها - وهو الذهب - ثم الفضة بعده . ثم ذكر الشهوة المتعلقة بالحيوان الذي لا يعاشُرُ عشرة النساء ، والأولاد ، فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بها .

وقدَّم أشرف هذه الأنواع - وهو الخيل - فإنها حصونُ القوم ومعاقلُهم ، وعزُّهم وشرفُهم ، فقدَّمها على (الأنعام) التي هي الإبل والغنم والبقر .

ثم ذكر [الأنعام] وقدَّمها على الحرث ، لأن الجمالَ بها والانتفاع أظهر ، وأكثر من الحرث ، كما قال تعالى في الأنعام :

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل ٦] .

فالانتفاعُ بها أكثرُ من الحرث ، فإنه يُنتفعُ بها رُكوبا ، وأكلا ،
 وشربا ، ولباسا ، وقُنية ، وأسلحة ، إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع ،
 وصاحبُها أعزُّ من صاحب الحرث وأشرف ، ولهذا جعل الحرثُ آخر
 المراتب . (١)

* * *

تقديم الأليق بالسياق :

وقد يُقدِّم التعبير القرآني ما هو الأليق بالسياق ، كقوله تعالى :

﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبْنَا بِهَا وَلَانُ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ
 بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ٤٨ ﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يُبْذِرُ مِمَّنْ يَشَاءُ إِنَّا إِنشَاءُ وَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ٥٠ أَوْ نَرْوِجُهُمْ
 ذُكْرًا إِنَّا إِنشَاءُ وَنَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً ٥١ [الشورى ٤٨ ، ٥٠] .

فقدَّم [الإناث] على [الذكور] في هذه الآية ، مع تقدُّمهم عليهن
 في آيات أخرى ، في قوله تعالى : ﴿ الْكُفْرُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى ﴾ [النجم
 ٢١] وقوله : ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ [النساء ١] .

فلما ذكر في آخر الآية السابقة البلاء ، وكُفران الإنسان بنسيانه
 للرحمة السابقة عنده ، عَقَّبَ ذلك بذكر مُلكه ومشيتته ، وذكر قسمة
 الأولاد ، فقدَّم الإناث ، لأن سياق الكلام أنه فاعلٌ ممَّا يشاء ، لا ما

(١) انظر بدائع الفوائد ج ١ / ٧٥ .

يشاؤه الإنسان ، فكان ذكرُ الإناث اللاتي هنَّ من جملة ما لا يشاؤه الإنسان ، ولا يختاره أهم ، والأهمُّ واجبُ التقديم ، وليلي ذكرُ الجنس الذي كانت العربُ تُعده بلاء ذكرِ البلاء .

ولما قدَّم الإناث لجبر كسرهن ، جبر الذكورَ بالتعريف ، للإشارة إلى ما فاتهم من فضيلة التقديم ، لأنَّ التعريف تنويه بالذكور ، كأنه قال يهبُ لمن يشاء الفرسانَ الأعلام المذكورين الذين لا يخفونَ عليكم . ثم أعطى بعد ذلك كلا من الجنسين حقه من التقديم والتأخير ، وبَيَّن أن تقديم الإناث لم يكن لتقدمهن ، ولكن لمقتضى آخر ، فقال : ﴿ ذُكِّرْنَا وَإِنَّاآ ﴾ ^(١) .

* * *

تقديم «المال» على «الأنفس» ، وعكسه :
وضحنا أن [المال] قدَّم على [البنين] في بعض الآيات القرآنية ، وعرفنا أسرارَ ذلك ، وأسبابه .

وكما قدَّم [المال] على [البنين] ، كذلك قدمت [الأموالُ] على [الأنفس] في آيات الاستشهاد ، والتحريض على الجهاد ، فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَجْرٍ مُّجْتَبٍ تَجْنِبُونَ عَذَابَ الْيَمِّ ۚ ۝١١ تَوَمِّنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ [الصف ١١] .

﴿ إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُ وَأَبْأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [الأنفال ٧٢] .

(١) المثل السائر ج ٢/٢٣٣ ، المعاني في ضوء أساليب القرآن ٢١٩ .

﴿ أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

[التوبة ٤١] .

فلماذا قُدِّم [المال] على [النفس] في هذه المقامات ؟

معلوم أن المال محبوب النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيله ، وتعرض للموت في طلبه ، فندب الله تعالى مُحِبِّيه المجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم ومحبوبهم في مرضاته ، فإذا بذلوا محبوبهم في حبه ، نقلهم إلى مرتبة أخرى أكمل منها ، وهو بذل نفوسهم ، وهذا هو غاية الحب ، وكما يقولون : الجود بالنفس أقصى غاية الجود .

والإنسان لا شيء أحب إليه من نفسه ، فإذا أحب شيئا بذل له مَحْبُوبَهُ من نفقة أو مال ، فإذا آل الأمر إلى بذل نفسه ، ظَنَّ بها ، وآثرها على محبوبه .

وهذا هو مقتضى الطبيعة الإنسانية ، ولهذا يدفع الرجل عن ماله ، وأهله ، وولده ، فإذا أحسَّ بالهزيمة ، والوصول إلى مهجته ونفسه ، قرَّ وتركهم .

والله تعالى لم يرْضَ من مُحِبِّيه بهذا ، بل أمرهم أن يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوبهم ، فبذل النفس آخر المراتب ، فإن العبد يبذل ماله أولا يقي به نفسه ، فإذا لم يبق له مال بذل نفسه ، فكان تقديم المال على النفس في الجهاد مطابقا للواقع .

وبملاحظة التعبير القرآني نجد أنه دائما يقدم [المال] على [النفس] جريا على الواقع ، وعلى ما هو مركز في الطباع البشرية ، ولم يأت في

القرآن الكريم تقديم [النفس] على [المال] . إلا في آية واحدة ، وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة ١١١] .

وتقديم [الأنفس] على [الأموال] في هذه الآية هو الأولى ؛ إذ [النفس] هي المشتراة في الحقيقة ، وهي مورد العقد ، وهي السلعة التي استأمنها بالجنة ، وطلب شراءها لنفسه ، وجعل في العقد بهذه الصورة رضاه ، فكانت هي المقصودة بعقد الشراء ، والأموال تبع لها ، فإذا ملكها مشترى ملك ماله ، فإن العبد وما يملكه لسيده ، ليس له فيها شيء ، فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أموالها ومتعلقاتها ، ولهذا حسن تقديم [النفس] على [المال] في هذه الآية .^(١)

تقديم الأموال والأنفس على سبيل الله ، وعكسه :

وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال ٧٢] .

فقد قدم في هذه الآية [الأموال والأنفس] على [سبيل الله] . وجاء عكس هذا في قوله تعالى :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [التوبة ٢٠] .

(١) انظر بدائع الفوائد ج ١ / ٧٧ .

فلماذا قُدِّمَ ذِكْرُ [الأموالِ والأنفُسِ] على [سبيلِ الله] في الآية الأولى ، وفي الثانية قُدِّمَ [في سبيلِ الله] على [الأموالِ والأنفُسِ] ، والمعنى في جملته واحد ؟

الآية الأولى في سورة الأنفال وجاءت عَقِبَ ما أنكره الله تعالى على الصحابة حينما أسروا المشركين في بدر ولم يقتلوهم طمعا في الفداء ، فقال تعالى لهم معاتباً ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ [الأنفال ٦٧] .

ثم اشتد في العتاب ، فقال : ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لِمَسْكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أى فيما أخذتم من هؤلاء الأسرى من الفداء . ولما غفر الله لهم ما كان منهم من ترك القتل وأخذ الفداء ، قال : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ أى استمتعوا بما نلتُم من أموال المشركين ، وبما أخذتم من فدائهم .

فعَقِبَ ذلك بهذه الآية التى مدح فيها من أنفق أمواله في سبيلِ الله ، لا منَ يجاهد طلبا للنفع العاجل ، فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ فَقُدِّمَ [بأموالهم وأنفسهم] على قوله [في سبيلِ الله] ليعلموا أن ذلك يجب أن يكون أهمَّ لهم وأولى بتقديمه ، صرفاً لهم عما حَرَّصُوا من فائدة الفداء .

وليست كذلك آيةُ التوبة ، لأنها جاءت بعد ما يوجبُ تقديمَ قوله [في سبيلِ الله] ، على ذكر [المالِ والنفْسِ] ، فقال تعالى قبل ذلك يخاطب المؤمنين :

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾ [التوبة ١٦] .

ثم قال في إبطال ما أتى به المشركون من عمارة المسجد الحرام ،
وسقاية الحاج ، مع المقام على الكفر : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ
وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [التوبة ١٩]

فكان المندوب إليه في هذه الآية بعد الإيمان بالله هو الجهاد في
سبيله ، فقال بعد ذلك مادحاً لمن تلقى بالطاعة أمره : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ثم ثنى بعد ذلك بالأموال والأنفس ،
لما قَدَّمَ ذكر ما اقتضى الموضع تقديمه ، وأن يجعله أهم إليهم من غيره .
فخالف في هذه الآية من سورة التوبة ما جاء في سورة الأنفال ،
فقدم هنا ما أخر هناك ، ولكلُّ مقامٍ وتوجيه .^(١)

تقديم (القوامة بالقسط) على (القوامة لله) ، وعكسه :

ويُقَدِّمُ الله تعالى في سورة النساء [قوامين بالقسط] على [شهداء
لله] فيقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾
[النساء ١٣٥] .

ويعكس ذلك في آية المائدة ، فيقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة ٨] .

فلماذا قدم في الآية الأولى ما أخره في الآية الثانية ؟

الآية الأولى - آية النساء - مبنية على الأمر بالعدل والقسط ، فيقول

(١) درة التنزيل ١٨٩ .

تعالى قبل هذه الآية : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء ١٢٣] ،
وقال بعد ذلك : ﴿ وَلَيَسْأَلَنَّكَ فِي النَّسَاءِ ﴾ [النساء ١٢٧] ﴿ وَأَنْ تَقُومُوا
لِلَّيْتَامِ بِالْقِسْطِ ﴾ [النساء ١٢٧] وتوالت الآي بعد ذلك في تأكيد
هذا المعنى ، فقدم [القسط] في هذه الآية ليناسب ما ذكر .

أما آية المائدة فقد ذكر قبلها الأمر بالطهارة ، فقال .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ﴾
[المائدة ٦] .

وفي الآية التالية لذلك ذكّرهم بنعمة الله تعالى ، وأمرهم بتقواه ،
فقال : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [المائدة ٧] .

فناسب ذلك تقديم [قوامين لله] على [القسط] ، وظهر بذلك
وضع كل كلمة في محلها ^(١) .

* * *

تقديم « السماء » على « الأرض » ، وعكسه :

قدمت [السماء] على [الأرض] في كثير من آيات القرآن
الكريم ، حيث إنها كثيرا ما تذكران في سياق آيات الله تعالى الدالة على
وحدانيته ، وربوبيته ، ومعلوم أن الآيات في السموات أعظم منها في
الأرض ، لسعتها وعظمتها ، وما فيها من كواكبها ، وشمسها ، وقمرها ،

(١) المعتزك ج ٣/١٧٦ .

وبروجها ، واستغنائها عن عُمْدٍ تُقْلِّها ، أو عِلَاقَةٍ ترفعها ، ولهذا أمر الله تعالى أن يُرجَعَ البصرُ فيها كَرَّةً بعد كرة ، ويتأملَ استواءها واتساقها ، وبراءتها من الخلل والفتور ، فالآية فيها أعظم من الأرض .

وجاء على هذا الترتيب قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَا نَبَاكَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [سبا ٣] ، فقدّمت [السموات] هنا ، لأن الساعة إنما تأتي من قبلها ، وهي غيبٌ فيها ، من جهتها تبتدئ وتنشأ ولهذا قدّم صَعَقُ أهل السموات على أهل الأرض عند وقوعها ، قال تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الزمر ٦٨] .

وأما تقديم [الأرض] على [السموات] في قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [يونس ٦١] .

فإنه لما كان السياق سياق تحذير وتهديد للبشر ، وإعلامهم أنه سبحانه عالمٌ بأعمالهم دقيقها وجليلها ، وأنه لا يغيب عنه منها شيء ، اقتضى ذلك ذكر محلّهم ، وهو الأرض ، قبل ذكر السماء ، فلهذا قدّمت [الأرض] ^(١) .

* * *

(١) بدائع الفوائد ج ١/٧٤ ، المثل السائر ج ١/٢٣٢ .

تقديم «الجن» على «الإنس» ، وعكسه :

وقدّم [الجن] على [الإنس] في أكثر المواضع في القرآن الكريم ،
وذلك لتقدم الجنّ في الزمان عن الإنس ، يقول تعالى :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ
خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ ﴾ [الحجر ٢٦ ، ٢٧]

أو لأن [الجن] يشتمل على الملائكة وغيرهم . مما اجتنب عن الأبصار ،
وخفي عن الأنظار .

وأما تقديم [الإنس] على [الجن] في قوله تعالى فيما أُعِدَّ لنعيم أهل
الجنة : ﴿ فِيهِمْ قَصْرَاتُ الظَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴾
[الرحمن ٥٦] .

فهذا التقديم لحكمة أخرى ، وهو أن النفي في الآية تابع لما تعقله
القلوب من الإثبات ، فَيَرِدُ النفي عليه ، وعِلْمُ النفوس بطمث
الإنس ، ونفرتها من طمثها الرجال هو المعروف ، فجاء النفي على مقتضى
ذلك ، وكان تقديم الإنس في هذا النفي أهم .

وأما قوله تعالى :

﴿ وَأَنَاظَنَّا أَنْ لَنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ [الجن ٥]

فتقديم الإنس هنا يعرف سره من السياق ، فإن في هذه الآية حكاية
مؤمني الجن حين سماع القرآن :

﴿ قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا مَّجْبَىٰ ۝١
 هَدَىٰ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ
 رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝٣ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى
 اللَّهِ شَطَطًا ۝٤ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾

[الجن ١ - ٥] .

والقرآن أول من خوطب به الإنس ، ونزل على نبيهم ، وهم
 أول من بدأ بالتصديق والتكذيب قبل الجن ، لقوله تعالى :

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
 قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۝٥ قَالُوا يَهُودُ مَنَا إِنَّا
 سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
 وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٦ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن
 ذُنُوبِكُمْ وَتَجْرَهُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأحقاف ٢٩ ، ٣١] .

فجاء قول مؤمنى الجن : ﴿ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنُّ عَلَى
 اللَّهِ كَذِبًا ﴾ ، بتقديم [الإنس] لتقدمهم في الخطاب بالقرآن ،
 وتقديمهم في التصديق والتكذيب .

أو لأن لفظ [الجن] هنا ، لا يتناول الملائكة بحال ، لتراهم عن
 العيوب ، وأنهم لا يتوهم عليهم الكذب ، ولا بقية الذنوب ، فلما لم
 يتناولهم عموم لفظ [الجن] ، بدأ بلفظ [الإنس] لفضلهم ،
 وكما لهم .

وعلى هذا يحملُ قوله تعالى : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا

جَانٌّ ﴾ [الرحمن ٣٩] فقدم لفظ [الإنس] على لفظ [الجن] حيث إن لفظ [الجن] لا يتناولُ الملائكة بحال لتراهم عن العيوب ، وأنه لا يُتوهمُ عليهم الكذب ، ولا بقية الذنوب ، فلم يتناولهم عمومُ لفظ [الجن] فبدأ بلفظ [الإنس] لكمالهم ، وفضلهم .^(١)

* * *

التقديم للترتيب :

وقد أخذ الإمام الشافعي - رضى الله عنه - وجوبَ الترتيب في أعمال الوضوء من التقديم في هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة ٦] .

أخذ الشافعي من هذه الآية وجوبَ الترتيب في أعضاء الوضوء ، لعدة قرائن أحدها : أنه أدخل ممسوحاً - وهو مسح الرأس - بين مغسولين - وهو الأيدي والأرجل - وقطعُ النظير عن نظيره ، لا بد أن يكون لسبب ، ولو أريد مطلقُ الجمع لكان المناسبُ أن يذكُرَ المغسولاتِ منسقة في النظم والممسوحَ بعدها ، فلما عدلَ التعبير إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها ، على الوجه الذى ذكره الله تعالى .

الثانى : أن بداءة الرب تعالى بالوجه دون بقية الأعضاء ، خاصة

(١) بدائع الفوائد ج ١ / ٦٧ .

يجب مراعاتها ، ويجب ألا تُلغى ، وألا تُهدر ، فيهدر ما اعتبره الله تعالى ، وقد أشار الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى أن ما قدمه الله يجب أن يقدم ، فعندما طاف بالصفاء والمروة ، بدأ بالصفاء ، وقال : « نبدأ بما بدأ الله به » . (١)

* * *

تقديم «اللعب» على «اللهو» ، وعكسه :

ويُقدم الله تعالى [اللعب] على [اللهو] ، في أكثر آيات القرآن الكريم ، فيقول :

﴿ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ﴾ [الأنعام ٢٢] .

﴿ إِنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ﴾ [محمد ٢٦] .

﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ﴾ [الحديد ٣٠] .

وقدّم [اللهو] على [اللعب] في آية العنكبوت ، فقال :

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ﴾

[العنكبوت ٦٤] .

فما وجه التقديم والتأخير في هذه الآيات ، وما الحكمة في ذلك ؟

قدّم [اللعب] في الآيات السابقة ، لأنه يكون في زمان الصبا ،

وأخر [اللهو] ، لأنه يكون في زمان الشباب ، وزمان الصبا مقدم على

زمان الشباب ، ولذلك جاء الترتيب في قوله تعالى :

(١) بدائع الفوائد ج ١ / ٦٩ .

﴿ اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ مِّثْلُ زِينَةٍ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴾ [الحديد ٢٠] .

أى لعب [كلعب الصبيان] ، ولهو [كلهو الشباب] ، وزينة [كزينة
النساء] ، وتفاجر بينكم [كتفاخر الإخوان] ، وتكاثر [كتكاثر
السلطان] .

وأما تقديم [اللهو] على [اللعب] في آية العنكبوت ، فالمراد
بذكر [اللهو] ذكر زمان الدنيا وأنه سريع الانقضاء ، قليل البقاء ، وأن
الدار الآخرة هي الحيوان ، هي الحياة التي لا نهاية لأمدّها ، فبدأ بذكر
[اللهو] ، ليكون في مقابلة الحياة الآخرة في نهاية الآية ، ليتكامل
التناسق ، ويألف التعبير في الآية الكريمة ، وهو مقصد من مقاصد
البلاغة في القرآن الكريم ^(١) .

* * *

تقديم « الأخ » على « الابن » ، وعكسه : ^(٢)

يعرض الله تعالى مشهدا من مشاهد يوم القيامة حين يتدافع الناس
بالمناكب ، وَتَنقَطِعُ علائق المودة والقرابة بينهم ، ﴿ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ
حَمِيمًا ﴾ ، وَلَا تعطفه عليه عاطفة ، ﴿ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ
يُغْنِيهِ ﴾ ، فيقول : ﴿ فَإِذَا جَاءَ ذَا السَّاعَةِ ﴾ ^(٣٢) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ^(٣٣)
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ^(٣٤) وَصَلْبَتِهِ وَيَنِيهِ ^(٣٥) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ
يُغْنِيهِ ﴿ [عبس ٢٣ - ٢٧] .

(١) معترك الأحرار ج ٣/ ٣٣٤ .
(٢) انظر إعجاز القرآن ج ٢/ ٢٨٧ .

ويعرض مشهدا آخر لهذا اليوم العظيم ، فيقول : ﴿ رِوَدَ الْمُجْرِمُ
لَوْ يَفْئَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنِيهِ ۝۱۱ وَصَاحِبَتُهُ وَأَخِيهِ ۝۱۲ وَفَصِيلَتُهُ
الَّتِي تُتَوِّيه ۝۱۳ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝۱۴ ﴾ [المعارج ١١ - ١٤] .

فكل إنسان في هذا المشهد العظيم يفر من كل من كانت تعطف عليه
عاطفة ، بل وكل من كان يقطع له قطعة من نفسه من ولد ، ووالد ،
وزوج ، وأهل .

وقد نظمت الآيتين من ألفاظ مشتركة بينهما [بنيه ، وصاحبه ،
وأخيه ، وفصيلته التي تؤويه، وأمه ، وأبيه] إلا أن بين الآيتين اختلافا في
الترتيب .

فالآية الأولى : ﴿ يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه، وأبيه ، وصاحبه ،
وبنيه ﴾

فالمرء في هذه الآية يبدأ بدءاً تصاعدياً ، ينزل عن أقلها درجة
عنده ، ثم التي فوقها - وهكذا ، حتى يتخلى عنها واحدة واحدة ،
العزير ، فالأعز .

فهو يفر أولاً من الناس جميعاً - ولم يذكر القرآن هذا ولم يشر إليه -
لأن ذلك هو الواقع الذي لا يحتاج إلى بيان - يفر من أخيه ، ثم من أمه
وأبيه ، ثم من صاحبه ، وبنيه .

هؤلاء جميعاً وإن كانوا بعض أنفسهم ، إلا أنهم عنده درجات بعضها
فوق بعض ، يبدأ بالأخ وهو عزيز على النفس ، ولكنه دون الأب
والأب .

ثم يحمله الأمر على أن يضحى مرة أخرى ، فيضحى بالأم والأب ،
وهما عزيزان على نفسه ، كذلك ولكنها دون الزوج والابن .

ثم يحمله الأمر على أن يضحى مرة أخرى ، فيضحى بالزوج - وقد سماها القرآن [صاحبة] ، وهى بهذه التسمية أقرب إلى الرجل من أبيه وأمه ، فهى الزوجة المصاحبة الموافقة التى تعلق بها قلب زوجها ، ولهذا لم يجعلها القرآن مجرد زوجة ، بل سماها [صاحبة] فى الآيتين ، فهى زوج وصديق معا ، ولهذا نزلت عند الرجل هذه المنزلة .

أما الآية الثانية ، فقد جاء ترتيب هؤلاء الأقارب على عكس ما جاء فى الآية السابقة ، فيقول تعالى :

﴿ يَوَدُّ الْمَجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمئِذٍ بَيْنِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴾

فقد رتب الأقارب فى هذه الآية ترتيبا تنازليا - الأعزُّ أولا - ثم العزيز ، فمن دون ذلك ، فهو - هنا - يضحى بأعز الناس عنده وأمكنهم مكانة فى قلبه ، أبنائه أولا ، ثم صاحبه ، ثم أخيه ، ثم فصيلته ، وهم الأهل والأقارب الذين يأوى إليهم ، ويستظل بهم ، ثم الناس جميعا ، وكل شىء تمتد إليه يده ، وتقع عليه عينه .

فما سرُّ هذا التقديم والتأخير فى الآيتين - مع أن الموقف واحد ؟ وكيف تنقلب طبيعة الإنسان هنا من النقيض إلى النقيض ؟

الترتيب فى هذين المشهدين هو واقع مع الطبيعة الإنسانية ، ومع ما تقضى به الفطرة فى مثل هذه المواقف المفزعة .

ففي الآية الأولى ﴿يوم يفر المرء من أخيه ، وأمّه وأبيه ، وصاحبته ،
وبنيه﴾ تصويرٌ لحالة فرار ، فرارٍ من خطرٍ داهم ، يود المرء فيها أن
يصحب معه كلّ ما ملك ، فإذا لم تكن الفرصة مُواتية تخفف ، وهو في
كل مرة يترك عزيزا ليصحب معه الأعز .

وفي موقف الفرار هذا ، لا يُلقَى المرء من يده أولَ ما يُلقَى إلا ما لا
يشد حرصه عليه ، ثم ما اشتدَّ حرصه عليه ، ثم ما كان أشدَّ شيء
حرصا عليه .

أما الآية الثانية ﴿يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذٍ بنيه ،
وصاحبته ، وأخيه . .﴾ ففيها تصويرٌ لحالةٍ تحدت فيها مواقفُ الناس ،
وسيق المجرمون إلى جهنم ، ووقعت الواقعة ، ولا سبيل حينئذٍ إلى الفرار .
وفي مواجهة هذا الهول يُقدّم الإنسانُ أعزَّ ما لديه ، وأحسنَ مدّخرٍ
عنده ، بنيه ، وصاحبته ، وأخيه ، وفصيلته التي تؤويه ، ومن في
الأرض جميعا ، يستصرخُ القاصي والداني ، ومن أى وجه كانوا ،
ليفلت من هذا العذاب ، ولكن الله تعالى لم يُفلته ويقول :

﴿ كَلَّا إِنهَا لَأَنَّى ظَنِّي ﴿١٥﴾ نَزَاعَةٌ لِّلشَّوْى ﴿١٦﴾ ۝ ﴾ [المعارج ١٥ ، ١٦] .

ثم إن في كلمة [يودُ] في مطلع الآية تُجسّم أهوالَ هذا اليوم
العظيم ، وتُضحّم صورته في الأعين ، حيث تصوّر كل هذه الضحايا
العزيرة الغالية ، وتجعلها في مجال الأمانى التي يتمناها صاحبها ، وفي
النهاية لا يحصل عليها .

فهذا الحساب الدقيق للمشاعر الإنسانية ، لا يمكن أن يكون على

تلك الدقة التامة ، إلا ممن يطلع على السرائر ، ويعلم ما تخفيه الضمائر
وصدق الله العزيز ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾

[غافر ١٩]

تقديم « الدعاء » في الخير ، « والمدعو عليه » في الشر :
وفي كلمة [السلام] التي تقال عند التحية قولان مشهوران :
أحدهما : أن [السلام] هو اسم لله تعالى ، ومعنى [السلام
عليكم] نزلت عليكم ، وحلت بكم بركة اسمه .
الثاني : أن [السلام] مصدرٌ بمعنى [السلامة] وهو المطلوب المدعو
به عند التحية ، وقد حذفت تاءه ، لأن المطلوب هذا الجنس ، لا المرة
الواحدة منه .

و[السلام] هذا ^(١) شرع دعاء للأحياء والأموات ، فيتقدم اسم
[السلام] على [المسلم عليهم] لأنه دعاء بخير ، والأولى في الدعاء بالخير
أن يتقدم الدعاء على المدعو له ، وقد ورد التعبير في القرآن الكريم على
هذا ، يقول تعالى :

﴿ سَلِّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات ٧٩]

﴿ سَلِّمْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الصافات ١٠٩]

﴿ سَلِّمْ عَلَى إِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ﴾ [الصافات ١٣٠]

﴿ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات ١٨١]

(١) انظر بديع الفوائد ج ٢ / ١٧٤ .

﴿ قِيلَ يَتُوحُّ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ﴾ [هود ٤٨] .

ويسلم الله تعالى على أهل الجنة يوم القيامة ، فيقول :

﴿ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ ﴾ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ

رَحِيمٍ ﴿ [يس ٥٧ . ٥٨] .

وفي آية أخرى يقول :

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد ٢٤] .

ففي كل هذه الآيات الكريمة تقدّم الدعاء على المدعوّ له - وهذا إذا كان الدعاء دعاءً بالخير .

أما إذا كان الدعاء بالشر ، فيقدم المدعوّ عليه على المدعوّ به - غالباً^(١) - وقد جاء التعبير القرآني على هذا .

كقوله تعالى دعاء على إبليس :

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الحجر ٣٠] .

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [ص ٧٨] .

وقوله تعالى :

﴿ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ

بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ [الفتح ٦] .

(١) ومن غير الغالب قوله تعالى في المنافقين والمشرّكين : « وغضب الله عليهم ولعنهم » [الفتح

وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ النَّارِ ﴾ [غافر ٥٢]

وقوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ كُنْ مِنْ شَرَحٍ بِالْكَفْرِ صَذْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل ١٠٦] .

ففي كل هذه الآيات الكريمة نرى أن الدعاء إذا كان بالشر تقدم المدعو عليه على المدعو به .

وسر ذلك - والله أعلم - أن في الدعاء بالخير قدّموا اسم الدعاء المحبوب الذي تشتهيهِ النفوس ، وتطلبه ويكذ للسمع لفظه ، فيحصل من السرور والفرح ما يبعث على التحاب ، والتواد ، والتراحم الذي هو المقصود من السلام .

وأما في الدعاء عليه بالشر ، ففي تقديم المدعو عليه إيذانٌ باختصاصه بذلك الدعاء ، وأنه عليه وحده كأنه قال : هذا عليك وحدك ، لا يشركك فيه السامعون ، بخلاف الدعاء بالخير ، فإن المطلوب عمومته وشموله لكل فرد .

وبعد :

فهذا النظم لا ينبغي أن يُتوهم أن يكون حشداً كما اتفق ، يقدم هذا ، ويؤخر هذا ، دون نظام أو رباط أو ترتيب - كلا ، ثم كلا .
فربما يصح هذا أو يكون لو وقع هذا في كلام البشر ، حيث لا يكون فيه ملحظ لتقديم كلمة على كلمة .

لكن الأمر يختلف مع نظم الله . مع كلمات القرآن الكريم . كلام
الله الذى هو منظوم بيد القدرة . ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا
مِنْ خَلْفِهِ نَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت ٤٢] .

تقديم [الغفور] على [الرحيم] :

قُدِّمَ لفظ [الغفور] على [الرحيم] فى أكثر من آية فى القرآن
الكريم ^(١) . كما فى قوله تعالى : ﴿ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب ٧٣]

وهذا التقديم أولى بالطبع . لأن المغفرة سلامة . والرحمة غنيمة .
والسلامة تطلب قبل الغنيمة .

ولم يقع فى القرآن الكريم تقديم لفظ [الرحيم] على [الغفور] إلا
فى موضع واحد من القرآن فى قوله تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَلَهُ الْحُكْمُ فِى
الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ
مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾
[سبا ١٢٠]

فقدِّم فى هذه الآية لفظ [الرحيم] على [الغفور] إما بالفضل
والكمال . وإما بالطبع . حيث إن الرحمة تشمل أصناف الخلق من

(١) على سبيل المثال آية الأحزاب رقم ٥٠ . ٢٤ .

المكلفين وغيرهم من الحيوان ، فالرحمة تشملهم ، والمغفرة تخصُّ بعضهم ، والعموم - بالطبع - قبل الخصوص ، كقوله تعالى :

﴿ فِيهِمَا فَكِّهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ ﴾ [الرحمن ٦٨] ، وكقوله تعالى :
﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة ٩٨] .

هكذا قال السهيلي (٢)

لكن ابن القيم - رحمه الله - لم يكتف بكلام السهيلي ، بل زاد فيه ، وأضاف إليه ، فقال (٣) :

« وأما تقديم [الرحيم] على [الغفور] في موضع واحد - وهو أول سبأ - ففيه معنى غير ما ذكره ، يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العُلَى ، وأسمائه الحُسنى ، في أول السورة إلى قوله : « وهو الرحيم الغفور » . فقد ابتدأ - سبحانه - السورة - بحمده الذى هو أعم المعارف ، وأوسع العلوم ، وهو متضمن لجميع صفات كماله ، ونعوت جلاله . ثم عقب هذا [الحمد] بملكه المديد ، فقال : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ . ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبداً ، فقال : ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ﴾ . وقرن

(١) انظر بدائع الفوائد ج ١/ ٦١ ، ٦٤ والسهيلي : هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الضرير صاحب كتاب [الروض الأنف في السيرة النبوية ، ونتائج الفكر في النحو (ت ٥٨١ هـ) انظر المدارس النحوية ٢٩٩] .

(٢) بدائع الفوائد ج ١/ ٧٩ .

بين الملك والحمد - على عادته تعالى في كلامه - لأن اقتران أحدهما بالآخر ، له كمال زائد على الكمال بكل واحد منهما ، فله كمال من ملكه ، وكمال من حمده ، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر ، فإن المُلْك بلا حمد يستلزم نقصًا ، والحمدُ بلا ملك يستلزم عجزًا ، والحمد مع الملك غاية الكمال - ونظير اقتران [الملك والحمد] ، العزة والرحمة ، والعفو والقدرة ، والغنى والكرم .

وقد وسَّطَ الله تعالى [الملك] بين حمدين ، فجعله محفوفًا بحمد قبله وحمد بعده ، فقال : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ .

ثم عَقَّبَ هذا [الحمد والملك] باسم [الحكيم الخبير] الدالِّين على كمال الإرادة وكمال العلم ، وأنها لا يتعلقان بمراد إلا لحكمة بالغة ، وعلم تام .

وعلى هذا ، فقد تضمنت الآية إثبات حمده ، وملكه ، وحكمته ، وعلمه .

ثم ذكر بعد ذلك تفاصيل علمه بما ظهر وبما بطن في العالم العلوى والسفلى ، فقال :

﴿ يَلْعَلُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا ، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾

ثم ختم الآية بصفيتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه ، وهما : [الرحمة والمغفرة] ، فيجلبُ لهم الإحسانَ والنفعَ على أتم الوجوه

برحمته ، ويعفو عن زلتهم ، ولا يؤاخذهم ، بمغفرته ، فقال تعالى :
﴿ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ .

وهو - سبحانه - يقرن بين سعة العلم والرحمة : فقال تعالى :
﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر ٧] كما يقرن بين العلم
والحلم ، كقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء ١٢] فما قرن شيء
إلى شيء أحسن من [حلم إلى علم] ، ومن [رحمة إلى علم] .

واقتران [العفو بالقدرة] كاقتران [الحلم والرحمة بالعلم] ، لأن
[العفو] إنما يَحْسُنُ عند القدرة ، وكذلك [الحلم والرحمة] إنما
يَحْسَنَانِ مع العلم .

وقدّم [الرحيم] في هذا الموضع لتقدم صفة العلم في قوله : ﴿ يَعْلَمُ
مَا يُلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ
الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ فقد حَسُنَ ذكرُ [الرحيم] بعده ، ليقترن به ، فيطابق
قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ .

ثم ختم الآية بذكر صفة [المغفرة] لتضمنها دفع الشر ، وتضمن
صفة [الرحمة] جلب الخير . ولما كان دفعُ الشرِّ مقدما على جلب الخير
قدم اسم [الغفور] على [الرحيم] حيث وقع ، ولما كان في هذا الموضع
تعارض يقتضى تقديم صفة [الرحيم] لأجل ما قبله من صفة العلم قدم
على [الغفور] ، فقال تعالى : ﴿ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ .

* * *

تقديم « السجود » على « الركوع » ، وعكسه :

وقوله تعالى : ﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

[آل عمران ٤٣] .

التمس السُّهيلي لهذا الترتيب في الآية وجهها ، فقال : ^(١)

« قَدَّمَ [السجود] لأن السجود أفضل ، وأقرب ما يكون العبدُ من ربه وهو ساجد ، والمراد بالسجود : صلاتها في بيتها ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها .

﴿ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ أى صلى مع المصلين في بيت المقدس ، فقد عبر بـ « الركوع » عن الصلاة ، فالآية صارت متضمنة لصلاتين : صلاتها وحدها ، عبّر عنها بالسجود ، لأن السجودَ أفضل حالات العبد ، وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها ، ثم صلاتها في المسجد ، وعبّر عنها بالركوع ، لأنه في الفضل دون السجود ، وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها وحدها في بيتها ومحرابها .

ثم علق السهيلي على هذا بقوله : « وهذا نظم بديع ، وفقه دقيق » .

لكن ابن القيم لم يرتض ما ذهب إليه السهيلي وعدّه من البُعد والتعسف في فوائد التقديم وأسرار التعبير ، فقال : ^(٢)

« وأما قوله تعالى : ﴿ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ ، واسْجُدِي ، وارْكَعِي

(١) بدائع الفوائد ج ١/ ٦٤ .

(٢) نفسه ج ١/ ٨٠ .

مع الرَّاكِعِينَ ﴿ فقد أبعد السهيلي التُّجْعَةَ فيما تعسّفه من فائدة التقديم ،
وأتى بما ينبو اللفظ عنه .

والذى يظهر فى الآية - والله أعلم - أنها اشتملت على مطلق
العبادة ، فذكر الأعمّ ، ثم ما هو أخصّ منه ، ثم ما هو أخصّ من
الأخص ، فذكر [القنوت] أولا ، وهو الطاعة الدائمة ، فدخل فيه
القيام والذكر والدعاء ، وأنواع الطاعة .

ثم ذكر ما هو أخصّ منه - وهو السجود - الذى يُشرع وحده
كسجود الشكر ، والتلاوة ، ويُشرع فى الصلاة ، فهو أخصّ من مطلق
القنوت .

ثم ذكر [الركوع] الذى لا يُشرع إلا فى الصلاة ، فلا يُسنّ الإتيان
به منفردا ، فهو أخصّ مما قبل .

فائدة الترتيب : النزول من الأعم إلى الأخص ، إلى أخصّ منه ،
وهما طريقتان معروفتان فى الكلام : النزول من الأعم إلى الأخص ،
وعكسها ، وهو الترقى من الأخص ، إلى ما هو أعمّ منه ، إلى ما هو
أعم .

ونظيرها قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ [الحج ٧٧] .

فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع ، ثم السجود أعمّ منه ، ثم العبادة
أعمّ من السجود ، ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله .

والذى يزيد هذا إيضاحاً قوله تعالى :

﴿ وَطَهَّرَ بَنِي إِسْرَافِيلَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ﴾ (الحج ٢٦)

فقد ذكر أخص هذه الثلاثة - وهو الطواف - الذى لا يشرع إلا بالبيت خاصة ، ثم انتقل منه إلى الاعتكاف الذى يكون فى سائر المساجد ، ثم الصلاة التى تكون فى كل بقعة ثم ختم هذه المناقشة الممتعة بقول الشاعر :

وابن اللبون إذا مالز فى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسى
وهذا مما يدل على اعترافه بحق السهيلي عليه وإقراره له بالتقدم ،
ومزيد السبق فى هذا الميدان فليس المصلّى كالمجلّى ، والمأموم كالإمام ،
والتابع كالقائد ، وليس ابن اللبون من الإبل كالبزل التى بلغت نهاية الفتوة
ووصلت حدود القوة .

تنزيه القرآن عن التناقض أو التطويل

لا تناقض بين اللفظين :

القرآن الكريم حينما يستعمل فى تعبيره لفظاً فى بعض الآيات ليؤدى
معنى معيناً لا يُعقل أن يستعمل هذا اللفظ ، أو ما يؤدى معناه فى عكس
المعنى الأول ، وإلا صار التناقض ظاهراً والفسادُ بينا .

فإذا توهم السامع هذا ، فقد توهم خطأ ، وظن سوءاً بنظم القرآن ،
وانطبق إليه قول الشاعر :

وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍ مُّرٍّ مَرِيضٍ يَجْدُ مَرًّا بِهِ الْمَاءُ الزُّلَالَا

وعند البحث ، والوقوف على أسرار التنزيل نجد أن التعبير القرآني في محله ، وقد أصاب غرضه ووقع على هدفه .

وقد زعم قوم أن هناك تناقضا واختلافا بين لفظي [الودّ ، والمعروف] ، أما لفظة [الودّ] ففي قوله تعالى :

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾
[المجادلة ٢٢]

أما لفظة [المعروف] ، ففي قوله تعالى في الوصية بالولدين :

﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَإِنَّبْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [لقمان ١٥]

وليس هناك تناقض أو اختلاف بين [الودّ ، والمعروف] في الآيتين ، لكن دقة التعبير القرآني اقتضت ذلك .

ففي الآية الاولى ينهى الله تعالى المؤمنين عن محبة وودّ كل من يُحادِد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الأقرباء ، آباءهم ، أو أبناءهم ، أو إخوانهم ، أو عشيرتهم ، فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، ولا يجمع إنسان في قلب واحد وُدَّين : وُدًّا لله ورسوله ، وودًّا لأعداء الله ورسوله ، ولو كانت روابط الدم هي التي تربط بينهما .

فروابط الدم والقرباة هذه تتصل أيّا اتصالٍ مع صفات الإيمان بالله ، والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمورٌ بها حين لا تكون

هناك حرب بين حزب الله وحزب الشيطان . فأما إذا وقعت المحاربة ، وكانت الخصومة ، فقد تَنَقَّطُ تلك الأواصر ، وتزول هذه الروابط ، وليس هذا خيالُ شاعر ، أوتمنُّ لأمنيات ، بل هو واقعُ أمةِ الإسلام ، وحقائق شريعة الرحمن .

ففي غزوة بدر قَتَلَ أبو عبيدة أباه ، وهمَّ أبو بكر الصديق أن يقتل ولده عبدَ الرحمن ، وقتل مُضْعَب بن عمير أخاه عبيد بن عمير، وفي غير بدر قَتَلَ عمر، وحمزة ، وعلى ، والحارث أقرباءهم وعشائريهم متجربين من علائق الدم والقرباة إلى آصرة الدين والعقيدة ، وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابطِ والقيمِ في ميزان الله .

ف [الود] كلمةٌ تمس شِغَافَ القلب ، ولا تكون إلا عن حب وتقدير يملأ جوانب النفس ، وفي القرآن الكريم ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ [يوسف ٣٠] . وهذا لا يكاد يتفق مع مؤمن بالله ومشارك به يحادُّ الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم . أو أبناءهم ، أو إخوانهم ، أو عشيرتهم .

بينما [المعروف] يفعله الإنسان لمن يحبه بقلبه ومن لا يحبه ، فقد يجمعك الطريق بإنسان لا تعرفه ، ولا تربطك به أيةُ علاقة ، وتجده في مأزق فتسدى إليه معروفا لتنقذه مما هو فيه ، كأن يفقد حافظةً نقوده - مثلاً - فتعطيه من المال ما يصلُّ به إلى محلِّه ، أو يكون جائعا فتقدم له ثمن الطعام - هذا هو المعروف .

فالوالدان إن حاولا أن يمسا الإيمان في القلوب ، ويقسرا الإنسان على الشرك ، فهنا يسقط واجبُ الطاعة ، وتعلو وشيعةُ العقيدة على كل وشيعة ، فهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ليغريا ولدهما بالإشراك

بالله ، فالولد مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في الطاعة .

لكن مع هذا الاختلاف البين في العقيدة ، والأمر بعدم طاعتها ، فلا يسقط الإسلام حقَّ الوالدين في المعاملة الطيبة ، والصُّحبة الكريمة ، وصدق الله العظيم :

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ .

فالمعروف يكون لمن نجه ، ولمن لا نجه ، أما الود فلا يكون إلا لمن نجه فقط ، وعلى هذا فلا تناقض ولا اختلاف في الآيتين .^(١)

* * *

[لا يستغنى بأحد اللفظين عن الآخر] :

يقول تعالى في ترغيب المؤمنين إلى المسارعة إلى طلب المغفرة :

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ﴾

[آل عمران ١٣٣ - ١٣٥] .

(١) انظر معجزة القرآن ٧١ .

ويقول في المعنى نفسه :

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

[النساء ١١]

ويتساءل البعض ويقول : أليس فعلُ [الفاحشة] في الآية الأولى هو ظلم النفس في الآية نفسها ؟ ، وأليس فعلُ [السوء] في الآية الثانية هو ظلم النفس ؟ فالذى يظلم نفسه في كلا الآيتين يقودها إلى العذاب الأليم ، والذى يفعلُ الفاحشة ، أو يقتربُ السوء ، يقود نفسه إلى العذاب الأليم .

فما السبب في أن يأتي التعبير القرآني بأداة العطف ، فيقول في الآية الأولى : ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم﴾ ويقول في الآية الثانية : ﴿ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه﴾ فالعطف هنا لغير موجب ، حيث إن الشيء لا يعطف على نفسه ؟

العطف هنا في الآيتين لسبب ولموجب ، ففرق بين أن يقال :

« من يعمل سوءا . . ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيمًا » بدون عطف جملة [أو يظلم نفسه] وبين أن يقال كما في الآية :

﴿ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيمًا ﴾ ، بعطف جملة [أو يظلم نفسه] ..

فالذى يعمل سوءا أو فاحشة يفعلها ليحقق له لذة عاجلة ، فمثلا : نفسٌ ضعيفة يغلبها الهوى وتخضعُ لبريق الدنيا - إنسانٌ شرب الخمر ، إنسانٌ زنى ، إنسانٌ سرق - كل هؤلاء حققوا لأنفسهم لذة عاجلة ،

وباعوا دينهم بدنياهم - هذا هو الإنسان الذى يقتربُ السوء أو يفعلُ الفاحشة .

أما الإنسانُ الذى يظلم نفسه : فهو إنسان آخر إنه يرتكب الإثم ولا يستفيدُ منه شيئاً فى الدنيا فضلاً عن الآخرة ، فالإنسان حينما يشهد زوراً ليؤذى غيره دون أن يحقق لنفسه نفعاً دنيوياً ، فهو يظلم نفسه - إنسانٌ لا يؤدى فرض الله ، أو يكفرُ بنعمة الله ، أو يؤذى الآخرين حبا فى الإيذاء - كلُّ هؤلاء قد ظلموا أنفسهم بمعنى أنهم لم يعطوها شيئاً عاجلاً ولا ساعدوها على النجاة من عذاب النار ، ارتكبوا الإثم ولم يعطوا لأنفسهم شيئاً من متاع الدنيا العاجل ، فمثلُ هذا هو الذى يظلم نفسه . (١)

وبهذا يظهر الفرق بين اللفظين [من يفعل الفاحشة أو السوء ، ومن يظلم نفسه] ، وبأن أن اللفظين ليس معناهما واحد ، وليساً سواءً فى الدلالة ، ومثلين فى المضمون ، ووضَّح تماماً أن العطف هنا لموجب ، وهو يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه .

* * *

(١) معجزة القرآن ٦٠ .

ختم

وها نحن الآن نختم هذا البحث بعد أن تأملنا صورا من كلمات القرآن ، ونمطا من ألفاظه ومفرداته ، فوجدناها في جميع ما تتصرف فيه من الوجوه على حد واحد من الإعجاز في حسن النظم ، وبديع التأليف ، لا تفاوت فيها ولا نزول عن الدرجة العليا من الفصاحة ، والمنزلة السامية في البلاغة .

كلماته المنسقة ، وألفاظه في الترتيب والتأليف ، تعلو كلام البشر ، ولها نغم يتذوقه كل فاهم ، وأثر يدركه كل قارئ ، ولا يستطيع وصفه ، ولا تعريفه ، كما يتذوق الطاعم طعاما طيبا ، ولا يعرف اسمه ، ولا سر طيبة .

وكلمات القرآن في جملة جاءت على غاية الإتيان ، وكمال الإحكام ، فلا نجد كلمة تنشر عن أخيها ، أو تشذ عن سابقها أو لاحقها في أداء الغرض وبيان المقصود ، فإذا وردت الكلمة في مقام الإنذار كانت إرعادا ، وإن جاءت في سياق التبشير كانت نسيما واسترواحا .

وقد رأينا أننا إذا حاولنا تغيير الكلمة ، أو تبديل اللفظة ، كنا كأننا غيّرنا الكلام وبدلناه ، وأخرجنا الكلمة عن صفة الفصاحة ، وجردناها من زينة الأسلوب ، وأطفأنا رواءها ، وأنضبنا ماءها .

إن الكلمة في القرآن الكريم أشبه بالعضو في جسم الإنسان ، هو يؤدي وظيفته عندما يكون في موضعه ، فإذا زايله إلى موضع آخر تغير حال الجسم ، واختل توازنه ، فكذلك الكلمة في القرآن الكريم وصدق الله العظيم : ﴿ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾

[الإسراء ٨٨] .

* * *

المراجع

أولا :

القرآن الكريم

ثانيا :

الإتقان في علوم القرآن

إحكام صناعة الكلام

للسيوطي ط التجارية القاهرة ١٣٧٠ هـ
للكلاعي تحقيق محمد رضوان الداية بيروت
١٩٦٦ م

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية

إعجاز القرآن

للرافعي القاهرة ١٩٦٩ م
عبد الكريم الخطيب بيروت ١٣٩٥ هـ

أطور الثقافة والفكر في ظلال العروبة

والإسلام

د/علي الجندی وآخرين القاهرة
د/عبد الحليم حفنى ط الهيئة المصرية العامة
للكتاب ١٩٧٨ م

أسلوب السخرية في القرآن الكريم

أساس البلاغة

البيان في أقسام القرآن

للزحشرى بيروت ١٩٦٥ م
لابن القيم الرياض

البيان والتبيين

للبجاءظ تحقيق عبد السلام هارون
القاهرة ١٩٧٥ م

بيان إعجاز القرآن

للخطابي - ضمن ثلاث رسائل للإعجاز -
تحقيق د/زغلول سلام دار المعارف ١٩٦٨ م
للملكانى - تحقيق د/أحمد مطلوب بغداد
١٩٧٤ م

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن

بديع القرآن

لابن أبى الإصبع - تحقيق د/حفنى شرف
القاهرة

بدائع الفوائد

البرهان في علوم القرآن

البحر المحيط

لابن القيم بيروت
للزركشى تحقيق محمد أبو الفضل ١٣٧٧ هـ
لأبى حيان الرياض

- بلاغة القرآن
للإمام الأكبر الشيخ الخضر حسين
البهاء السبكي وآراؤه البلاغية والنقدية
د/عبد الفتاح لاشين القاهرة - دار الفكر
١٩٧٨ م
- البدیع فی ضوء أساليب القرآن
بینات المعجزة الكبرى
د/عبد الفتاح لاشين دار المعارف ١٩٧٩ م
د/ضياء عنتر ط حلب ١٣٩٥ هـ
- بصائر ذوی التمييز فی لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادی تحقيق محمد علی النجار ط
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة
١٣٨٧ هـ
- التفسير القيم
لابن القيم - جمعه الندوی - حققه الفقي -
القاهرة ١٣٦٨ هـ
- تفسير القرآن الكريم
للإمام الأكبر الشيخ شلتوت القاهرة ، بيروت
١٩٧٤ م
- تفسير آيات الأحكام من القرآن
الجامع الكبير
جلاء الأفهام
حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح
الخصائص
محمد علی الصابوني مكة ١٩٧٢ م
لابن الأثير تحقيق د/جميل سعيد بغداد
لابن القيم
لابن القيم
لابن جنى - تحقيق الشيخ محمد علی النجار
بيروت
- درة التنزيل وغرة التأويل
درة الغواص في أوهام الخواص
للإسكافي بيروت ١٣٩٣ هـ
للحريري تحقيق محمد أبو الفضل - القاهرة
١٩٧٥ م
- ديوان المتنبي
ديوان بشار
سر الفصاحة
للبرقوقي بيروت
- السياسة الأسبوعية - صحيفة مصرية -
العدد السادس
الصناعتين
صحيح البخاري
القاهرة - لجنة التأليف والنشر ١٩٦٧
لابن سنان تحقيق الشيخ عبد المتعال
الصعيدى القاهرة
- لأبي هلال العسكري ط استامبول

الطراز	للعلى القاهرة ١٩١٤ م
على مائدة الفكر الإسلامى	للشيخ محمد متولى الشعراوى - بيروت
	١٩٨٠
فقه اللغة وسر الفصاحة	للثعالبي - القاهرة
فى ظلال القرآن	السيد قطب - بيروت
فن الأسجاع	د/على الجندى - القاهرة
القضاء والقدر	الشيخ محمد متولى الشعراوى القاهرة
القاموس المحيط	للفيروزابادى القاهرة ١٩٥٢
قصص الأنبياء	الشيخ عبد الوهاب النجار القاهرة
كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم	
البيان	لابن القيم القاهرة ١٣٢٧ هـ
الكشاف	للزحشرى القاهرة ١٩٧٢ م
لباب لتأويل فى معانى التنزيل	للخازن القاهرة ١٩٥٥
اللفيف من كل معنى طريف	أحمد فارس الشدياق ط القسطنطينية
مفاتيح الغيب	للفخر الرازى - القاهرة ١٩٣٨ م
المزهر	للسيوطى تحقيق البجاوى وآخرين القاهرة
المثل السائر	لابن الأثير تحقيق د طبانة ، الحوفى القاهرة
مقدمة « المفردات »	للاغب الأصفهاني
معتزك الأقوان فى إعجاز القرآن	للسيوطى تحقيق على البجاوى القاهر
	١٩٦٩ م
من روائع القرآن	د/محمد سعيد البويطى ط حلب ١٩٧٢ م
المدارس النحوية	د/شوقى ضيف ط دار المعارف ١٩٦٨ م
المعانى فى ضوء أساليب القرآن	د/عبد الفتاح لاشين ط ثالثة - دار المعارف
	١٩٧٨ م
من أسرار القرآن .	د/مصطفى محمود ط دار المعارف
معجزة القرآن	للشيخ محمد متولى الشعراوى - كتاب صدر عن دار أخبار اليوم بالقاهرة

مجلة كلية اللغة العربية - الرياض - العدد

التاسع

مقال الشيخ محمد عزيمة

للشيخ محمد متولى الشعراوى - بيروت

المنتخب من تفسير القرآن الكريم

١٩٨٠ .

د/عائشه عبد الرحمن

دار الشرق بيروت

مقال فى الإنسان

المنجد فى اللغة

للفراء القاهرة

معانى القرآن

للشيخ أحمد رضا بيروت ١٩٥٨ م

معجم متن اللغة

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد للمبرد - تحقيق الميمنى

مجلة الهداية الإسلاميه - المجلد التاسع محرم ١٣٥٦ هـ

كتب للمؤلف

- ١ - بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار
طبع ونشر (دار الفكر العربى) - القاهرة ١٩٧٨ م
- ٢ - المعانى فى ضوء أساليب القرآن
طبع ونشر (دار المعارف) - القاهرة ١٩٧٨ م ط الثالثة
- ٣ - البيان فى ضوء أساليب القرآن
طبع ونشر (دار المعارف) - القاهرة ١٩٧٧ م
- ٤ - البديع فى ضوء أساليب القرآن
طبع ونشر (دار المعارف) القاهرة ١٩٧٩ م
- ٥ - البهاء السبكى وآراؤه البلاغية والنقدية
نشر (دار الفكر العربى) القاهرة ١٩٧٨ م
- ٦ - التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر .
طبع ونشر (دار المريخ) الرياض ١٩٨٠ م
- ٧ - من بلاغة الحديث الشريف
طبع ونشر (دار عكاظ) الرياض ١٩٨٢ م
- ٨ - الخصومات البلاغية والنقدية فى صنعة أبى تمام
طبع ونشر (دار المعارف) القاهرة ١٩٨٢ م
- ٩ - من أسرار التعبير فى القرآن - الفاصلة القرآنية
طبع ونشر (دار المريخ) الرياض ١٩٨٢ م
- ١٠ - معانى التراكيب جا ١ دار الطباعة المحمدية ١٩٨٢ م
- دار الرائد العربى بيروت ١٩٨٢ م
- ١١ - ابن القيم وحسه البلاغى فى تفسير القرآن
دار الرائد العربى بيروت ١٩٨٢ م
- ١٢ - من أسرار التعبير فى القرآن - صفاء الكلمة الرياض دار المريخ ١٩٨٢ م

تحت الطبع

- من أسرار التعبير فى القرآن - اختيار الحروف - دار عكاظ جده من أسرار التعبير فى القرآن - بناء التراكيب - دار المريخ الرياض لغة المناهقين فى القرآن (جزء) دار الرائد العربى - بيروت

المحتويات

الصفحة	
٤-١	مقدمة
١٦-٥	كلمات القرآن وحسن اختيارها
٥	براعة أهل الصناعة في تخير الكلمة
٨	دقة القرآن في إحكام التعبير
١٥	استعمالات الكلمة
٥٩-١٧	سر اختيار الكلمة [نكرة أو معرفة]
١٧	الإيهام قد يكون مقصودا
١٨	تنكير [حياة] وتعريفها
٢٣	تنكير [أحد] وتعريف [الصمد]
٢٤	تنكير [سلام] وتعريفها
٣٢	تنكير [بلد] وتعريفها
٣٣	تنكير [صراط] وتعريفها
٣٦	تكرار الاسم مرتين بالتعريف ، أو بالتنكير ، أو بالعكس
٣٩	التعبير القرآني بفضل معرفة بخصوصها
٤٤	[أل] التعريفية ، و [أل] الموصولية
٤٦	[أل] في [والسارق ، الزانين والزاني] موصولية
	وليست للتعريف
١٢٠-٦٠	سر اختيار اللفظ دون مرادفه
٦٠	الترادف ميزة في اللغة العربية
١٠٨-٦٢	الفروق الدقيقة بين المترادفات
	الحمد والشكر ، الخشية والخوف ، جاء وأتى ، السبيل والطريق ، مد وأمد ، عمل
	وفعل ، الإعطاء والإيتاء ، القعود والجلوس ، المشي والانطلاق ، أكل واقترب ، الملجأ والمغارة
	والمُدْخَل ، جنى وثمر ، ودان ، وقريب ، مرضع ومرضعة ، التمام والكمال ، ضيزى وجائرة ،
	الجهاد والحرب ، . . . يكور ويبسط ، حسن وأحسن ، مر السحاب ومر الرياح ، ألم تر وألم
	تعلم ؟ ، السرفى التعبير ب (ترى) ، الإرادة والرؤية ، قتل ويموت ، الزوج والمرأة .
١٢٠-١٠٨	فروق بين الألفاظ مع إفادة التهكم والاستهزاء

الصفحة

الحزنة والملائكة ، أراكمهم وردهم ، تصعر وتعرض ، نزل وعذاب ، مهاد وعذاب ، الصياصي والحصون .

اختيار اللفظ المفرد دون جمعه ١٢١ - ١٥١
السماء والأرض ، والسموات والأرض - المشرق والمغرب ، والمشرقين والمغربين ، والمشارك والمغرب ، آية وآيات ، السمع والأبصار ، الريح والرياح ، النور والظلمات ، اليمين والشمائل ، اللب والألباب ، الجنة والنار ، الصديق والشافعون ، الصوف والأصواف ، رجاء وأرجاء ، حبر وأحبار ، بقعة وبقاع ، سبيل الحق وسبيل الباطل

اختيار لفظ معين في غرض ، وفي الفرض نفسه يختار لفظا آخر ... ١٥٢ - ١٧٠

انفجرت - وانبجست . وإن تحسنوا - وإن تصلحوا ، أو فارقوهن - أو سرحوهن ، من إملاق - خشية إملاق ، الطامة - الصاخة ، لا يعقلون - لا يعلمون ، ولما بلغ أشده واستوى - ولما بلغ أشده ، وبوالوالدين احسانا - ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها .

ألفاظ حسنت في القرآن ولم تحسن في غيره ١٧١ - ١٨٣
عزروه ، مقاعد ، الكنيف ، يؤذى ، شئ ، القمل ، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم - الملك القدوس .

تخير اللفظ المؤدى إلى المعنى دون قصد إلى الحس اللفظي ... ١٨٤ - ١٩٣
ذهب الله بنورهم - دون - « بضوئهم » ، يستحبون نساء كم - دون - « بناتكم » ، وما أنت بمؤمن - دون - « مصدق » ، أساءوا بما عملوا - دون - بالسيئة ، لباس الجوع - دون - طعم الجوع ، وتذرون أحسن الخالقين - دون - تدعون .

التقديم والتأخير
التقديم للاختصاص ... ١٩٤
التقديم للفضل والمزية ١٩٤
تقديم المال على الولد ، وعكسه ٢٠٠
تقديم الأليق بالسياق ٢٠٤
تقدم « المال » على « الأنفس » وعكسه ... ٢٠٨
تقديم (القوامة بالقسط) على (القوامة لله) وعكسه ... ٢٠٩
تقديم « السماء » على « الأرض » وعكسه ... ٢١٣
تقديم « الجن » على « الإنس » وعكسه ... ٢١٤
التقديم للترتيب ... ٢١٦
تقديم « اللعب » على « اللهو » وعكسه ... ٢١٨
تقديم « الأخ » على « الإين » ، وعكسه ... ٢١٩
تقديم « الدعاء » في الخير والمدعو عليه « في الشر ٢٢٠
٢٢٤

الصفحة

٢٢٧ تقديم الغفور على « الرحيم »
٢٣١ تقديم « السجود » على « الركوع » وعكسه..
٢٣٣ لا تناقض بين اللفظين.
٢٣٦ لا يستغنى بأحد اللفظين عن الآخر
٢٣٩ ختام..
٢٤١ المراجع
٢٤٥ المحتويات

